

ଭାଗବତ କଥା

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପଦପୁରାଣ

ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ

ବ୍ୟାସଶାସ୍ତ୍ରୋପବନତଃ ସୁମନାଂସି ବିଚିନ୍ତିତା ।
 ହୃତା ଚୈଂ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତେନ ମାଳା 'ଭଗବତା କଥା' ॥

॥ ଶ୍ରୀ ହରି ॥

ଭାଗବତ କଥା

(ଦ୍ଵିପଞ୍ଚାଶତ ଖଣ୍ଡ)

ଲେଖକ :

ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ

ଅନୁବାଦ ଓ ସମ୍ପାଦନା :

ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପ୍ରକାଶକ :

କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସୋର

ଭାଗବତ କଥା - ୫୨

ପ୍ରକାଶକ :

କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୋର
ବାଲୁବଜାର, କଟକ - ୭୫୩ ୦୦୨

ପ୍ରକାଶନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଅନୁବାଦକ :

ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ୧୯୯୬

ମୁଦ୍ରଣ : ପ୍ରିଣ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ

ଅକ୍ଷର :

ଏସ୍.ବି.ଆଇ. ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୋ. କୋ.ଅପ. ସୋସାଇଟି,
କଟକ

ମୂଲ୍ୟ : ଟ.୪୦/- ମାତ୍ର

"Bhagabata Katha" Published by : Cuttack Students'
Store, Balubazar, Cuttack - 753 002, Publication Advised & Translated by :
Sri N. P. Misra, 1st Edition : 1996, Printing : Printographics, Computer
Support : S.B.I. Staff Assn. Co-op. Society, Cuttack.

Price : Rs. 40/- only

ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଭୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ

ଭାଗବତ କଥାର ପ୍ରକାଶକ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର

—ସୂଚୀପତ୍ର—

ଯଦୁକୁଳକୁ ଚିପ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ	୧
ବିପ୍ରଶାପର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତିକାର	୧୧
ବସୁଦେବ-ନାରଦ ସମ୍ବାଦ	୧୮
ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା	୨୯
ବିଦେହ-ଯୋଗେଶ୍ବର ସମ୍ବାଦ	୩୬
ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହିମା	୪୨
ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ	୫୩
ପରମ ଭାଗବତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ	୬୨
ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା	୬୮
ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ	୭୮
ଭାଗବତ-ଧର୍ମ	୮୫
ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା	୯୭
ଆବିର୍ଭୋତ୍ରଙ୍କ କର୍ମଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା	୧୦୭
ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି	୧୧୩
ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସମୂହର ବର୍ଣ୍ଣନା	୧୩୬
ଅନ୍ୟ ଅବତାର ଚରିତ	୧୪୪
ହରି-ବିମୁଖଙ୍କ ଗତି	୧୪୯
ବେଦ ନିବୃତ୍ତି ପରଖ	୧୫୯
ଯୁଗାନୁସାରେ ପୂଜାର ବିଧି	୧୬୭
କଳିକାଳର ଯୁଗ-ଧର୍ମ	୧୭୪
ନାରଦ-ବସୁଦେବ ସମ୍ବାଦର ସମାପ୍ତି	୧୮୩

ଯଦୁକୁଳକୁ ବିପ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ

ବିଭ୍ରତ୍ ବୟଃ ସକଳସୁନ୍ଦରସନ୍ନିବେଶମ୍

କର୍ମାଚରନ୍ ଭୁବି ସୁମଙ୍ଗଳମାସ୍ତକାମଃ ।

ଆସ୍ଥାୟ ଧାମ ରମ୍ୟାଣ ଉଦାରକୀର୍ତ୍ତଃ

ସଂହର୍ତ୍ତମୈଚ୍ଛତ କୁଳଂ ସ୍ଥିତ କୃତ୍ୟଶେଷଃ ॥ ☆

.(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧ ଷ. ୧ ଅ. ୧୦ମ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପୟ

ଯୋଂ ଲୈ କେଂ ଅବତାର ଶ୍ୟାମ ବଳ ଅସୁର ସଂହାରେ ।

ଭାର ଭୂତ ଭୂପାଳ ମହାଭାରତ ମହା ମାରେ ॥

ଭୁ କୋ ଭାର ଉପର ଜାନି ନିଜ କୁଳ କୁଁ ଦରପିତ ।

ତାହୁ କୋ ସଂହାର କରନ ହରି ସୋଚତ ହରଷିତ ॥

ବିପ୍ରନି କୁପିତ କରାଇକେଂ, ଯଦୁକୁଳ ଶାପ ଦିଶାଇକେଂ ।

ଗମନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଧାମ କୁଁ, ଲୀଳା ଲଳିତ ଦିଶାଇକେଂ ॥

ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି କରେ । ସେହି ଜାଲ ସେ ନିଜ ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରେ । ସେଥିରେ ତାର ଦ୍ଵୈତ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ । ସେ ଭାବେନାହିଁ, ‘ଏଇ ଜାଲଟି ମୋର, ଆଉ ସେଇ ଜାଲଟି ଅନ୍ୟର ।’ ଜାଲ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗିଳି ଦେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏପରି କରିଥାଏ । କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ତା’ର ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ । ଏଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ସଂକଳ୍ପ କରି କୁହନ୍ତି, ‘ଏଇଟା ମୋର, ସେଇଟା ତା’ର ।’ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରାଉପର ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳାର ବିକାସ-ମାତ୍ର, ତାଙ୍କପାଇଁ ସବୁ ଏକାଭଳି । ଭଗବାନ ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ କରିବାକୁ ଯା ଅବତାର

☆

ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଅଭୂତ ଗନ୍ତୋହର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ସମାବେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ନିଜେ ତ ସେ ଥିଲେ ଆସ୍ତକାମ, ତେବେ ବି ଲୋକରେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ କରି କରି ସେ ଦ୍ଵାରାବତୀରେ ରହି ବିହାର କରୁଥିଲେ । ସେହି ଉଦାରକୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ୍ ବାସୁଦେବ ସ୍ଵୟଂ ନିଜ କୁଳକୁ ନାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କ ଅବତାରର ଏହି ଶେଷ କର୍ମଟି ଆଉ ବାକୀ ଥିଲା ।

ହୁଅନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭାରରୂପ ଦେଖାଯାଏ ସେ ତାହାକୁ ସଂହାର କରିଦିଅନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆପଣାର-ପରର ଏପରି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କିଏ ଆପଣାର ଆଉ କିଏ ପରର ହୋଇପାରେ କି ?

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଭଗବାନ, ବଳରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଗ୍ରହଣକରି ଅବତାର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଜରେ । ସେ ବ୍ରଜରେ ଅସୁରଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ । ଏହାପରେ ମଥୁରାକୁ ଆସି ଭୂ-ଭାରରୂପୀ ଭୂପତିମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ । ତା’ପରେ ଦ୍ଵାରକାରେ ରହି ରାଜାମାନଙ୍କ ରୂପରେ ରହିଥିବା ଅସୁରଙ୍କୁ ସ୍ଵୟଂ ମାରିଲେ ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବି ବଧ କଲେ । ମହାରାଜ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କପଟ ଦ୍ୟୁତର ସଭା ଆହୂତ ହେଲା । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କୌରବମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଦ୍ୟୁତ-କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳ ହେଲା । ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ କୌରବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା । ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ରଜସ୍ଵଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୌରବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେଶଧରି ଅଣାଗଲା । ଆଉ ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପରେ ହିଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ । ସେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଦାପି ହୋଇନଥାନ୍ତା । ସେ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲେ ସର୍ବ-ସମର୍ଥ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ମହାଭାରତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭୂ-ଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣଲାଘବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା । ‘ଯେଉଁ ଅସୁରମାନେ ଏବେ ରାଜାରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ଜାତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ବଳଦର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି; ତପସ୍ୟା ଓ ସୈନ୍ୟବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ।’ ଏଣୁ ସେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଦେଲେ । ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରୂପୀ ଯଜ୍ଞର ବଳିବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ । ନିଜେ ତଥା ନିଜର ସୁଦୀର୍ଘ ବାହୁର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୃଥିବୀର ଭାରଭୂତ ଭୂପତିମାନଙ୍କର ସକଳ ସେନାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ । ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ମଲେ । ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୟ ହେଲା । ବଳ-ଦର୍ପିତ ରାଜାମାନେ ମଲେ । ଧର୍ମରାଜ ରାଜା ହେଲେ । ଏହାପରେ ଭଗବାନ ସୁଖପୂର୍ବକ ଦ୍ଵାରାବତୀରେ ରହି ବିହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସମସ୍ତେ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ‘ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ ହୋଇଗଲା ।’ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁନଥିଲେ । ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଇ ଥାଆନ୍ତେ । ଏଣୁ ସେ ମୌନ ରହିଥିଲେ ।

ମହର୍ଷି ଶୌନକ ପଚାରିଲେ, “ହେ ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ ! ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥିବୀର ଭାରଭୂତ ସମସ୍ତ ଶୂରବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମରିଗଲେ, ବଳକା କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ;

ସେତେବେଳେ ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭଗବାନ କାହିଁକି ସ୍ବାକାର କରୁନଥିଲେ ?”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହିଲେ, “ମହର୍ଷିସେ ! ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେ ହିଁ ସେହି ବିଷୟର ଗୁଣ-ଦୋଷ ବୁଝିଥାଏ । ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ପୃଥିବୀର ଭାବରୂପା କିଏ, ଆଉ କାହାକୁ ସଂହାର କଲେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ ହେବ । ମହାଭାରତ ସମାପନ ହୋଇଯିବାପରେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ‘ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ ତାହା ହୋଇନାହିଁ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଯାଦବ କୁଳ ବାକୀ ରହିଛି । ଏହା ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାର ସଦୃଶ ନୁହେଁ । କାରଣ ମୁଁ ଏହି ବଂଶରେ ଅବତାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟକେହି ତ ଏହାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କର ଧନାଭାବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଧନ ବୈଭବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନ ମଦରେ ଏମାନେ ମଦାନ୍ୱିତ । ସବୁ ସମୟରେ ମଉଜ-ମଜଲିସ୍ ତଥା ବନବିହାରରେ ଏମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିତର ରହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦୁକୁଳର ଏହି ଅଗଣିତ ନିତର ଲୋକ ରହିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ ହେବନାହିଁ । ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଦ୍ବାରକା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗମ୍ୟ । ନିଘଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ବଣରେ କେହି କାଠୁରିଆ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବାଉଁଶ କଟା ହୁଏ ନାହିଁ । ବାଉଁଶ ବର୍ଷନ ହେବାରେ ଲାଗେ । ବାଉଁଶ ବଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଶ୍ବରେ ଏପରି ବଢ଼ିଲେ ଓ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ନ ହେଲେ ଉଚିତ ହେବନାହିଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଘଷି ହୋଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେହି ଦାବାଗ୍ନି ଅଳ୍ପକ୍ଷଣରେ ସମଗ୍ର ଅଭେଦ୍ୟ ବାଉଁଶ ବଣକୁ ନାଶ କରିପକାଏ । ଭୂମି ଗୁଳ୍ମ-ଲତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଙ୍କୁର ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାରେ ଲାଗେ ।

“ଏଣୁ ଯଦୁକୁଳର ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇ କରିଦେବି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଇକରି ମରିଗଲେ ପୃଥିବୀର ଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ।”

ଏହା ଶିର କରି ସତ୍ୟ-ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀହରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯଦୁକୁଳକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଲେ । ଆଉ ସେହି ବିପ୍ର ଶାପରୂପୀ ଦାବାନଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ବାହା କରିଦେଲେ । ଯଦୁକୁଳର ସଂହାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଭଗବାନ ସ୍ବଧାମକୁ

ଚାଲିଗଲେ । ଏହି ଧରାଧାମରେ ଭଗବାନ୍ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । ସେହି ସମୟ ସଂସାର ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର କଳ୍ପନା ଥିଲା ମାନବ ଚିନ୍ତାତୀତ । ସେ ଏପରି ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଯଦି ତହିଁରେ ସୁନ୍ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ-ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଚ୍ଛାତିତୁଚ୍ଛ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତା । ସେ ଏହିପରି ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନୟନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ । ନିଜର ଦିବ୍ୟବାଣୀରେ ଅର୍ଜୁନ, ଉଦ୍ଧବ ଆଦି ପରମଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଭଳି ଜ୍ଞାନୋଦ୍ଗମ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଦଗ୍ରନ୍ଥର ଧାରା ଏବେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଅଧିକାରୀ ଜନଙ୍କ ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିପ୍ଳାବିତ କରିବାସହ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ବି କରିଦେଉଛି । ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ସୁରଣୀୟ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ମଧୁର ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ବଶୀକରଣ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରାଶିକୁ, ସୁନ୍ଦର ସରସ ଲୀଳାସମୂହକୁ ତଥା ତାଙ୍କର ଜଗତ୍-ମଙ୍ଗଳ ମନୋହର ନାମକୁ ସୁରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଲାଖ୍ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ । ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅଖ୍ୟାୟିକାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟସମସ୍ତ ଲୌକିକ କ୍ରିୟା ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଭଗବାନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଅତି ଅଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶୁଚି-ମଧୁର ଭାଗବତୀ କଥାରାଶିକୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । କବିମାନେ ତାଙ୍କର କମନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କବିତା ଦ୍ୱାରା ଗାନକରି ନିଜ-ନିଜର ବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଶ୍ରେୀତା-ବତ୍ସା ଶ୍ରଦ୍ଧାସହିତ ଗାନକରି, ଶ୍ରବଣ କରି, କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଆଉ ଏହିଭଳି ନିଜର ଯଶକୁ ବିସ୍ତାରକରି ନିଜ ଅବତାରର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ସାରି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ ।”

ଏହାଶୁଣି ମହର୍ଷି ଶୌନକ ପଚାରିଲେ, “ହେ ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ ! ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲିଗଲେ କି ? ହେ ମହାଭାଗ ! ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଥିଲା— ମଦୁକୁଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ? ସମଦର୍ଶୀ ବିପ୍ରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୁଳର ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାହିଁକି ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଅବିନୟରେ ସାଧାରଣତଃ କୁପିତ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଯାଦବମାନେ ଏପରି ଅବିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତାକରାଯାଇ ନପାରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ସବୁବେଳେ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ।

ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ । ଉଦାର ଥିଲେ, ଯଶସ୍ବୀ ଥିଲେ, କୁଳୀନ ଥିଲେ ତଥା ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ତତ୍ପର ବି ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ରହିଥିଲା । ଏପରି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ରମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାହିଁକି ? ଅଭିଶାପର ସ୍ବରୂପ ଥିଲା କିପରି ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁପିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ? ଯାଦବମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅବିନୟ କଲେ ? ଯାଦବଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁତଃ ଏକଚିତ୍ତ, ଏକମନା ଥିଲେ - ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି କଳହରତ ହେଲେ ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭେଦଭାବ ଆସିଲା କୁଆଡୁ ? ଏ ସମସ୍ତ କଥା କୁପାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ ଅତି କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଅଭିଶାପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟକାରଣ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ବିନାଶ ସାଧନ କରି ସୁଖପୂର୍ବକ ଦ୍ବାରକାରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ଯାଦବମାନେ ସୁରାପାନ କରି ମଦୋନ୍ମତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଗଳ୍ଭଙ୍କ ପରି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ‘ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ଭୂ-ଭାର ଲାଘବ ହୋଇଗଲା । ହେଲେ ଏହି ଯାଦବମାନେ ଏବେ ଭୂମିର ଭାର ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସଂହାର ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅବତାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନାହିଁ । ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ମଦରେ ମଦୋନ୍ମତ ହୋଇରହିଥିବା ଏହି ଯାଦବଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ରାଜା, ଯେତେ ବଳବାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି, ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।’

“ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି କାଳସ୍ବରୂପ । ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ବରୂପ ଦେଖିଲେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ‘ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣ କିଏ ?’ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ କାଳରୂପ ।’ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ, ‘ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ?’ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୟସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି । ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗିଳିଦେବି । ଆଉ ତତେ ବି ଗିଳିଦେବି ।’

ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜୀବଙ୍କୁ ଉତ୍ସନ୍ନ କରିଥା’ନ୍ତି । ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ଧୂଳିକଣାଟିଏ ବି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ-ଚୌଡ଼ା ମଣିଷ କିପରି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତା ! ମଣିଷର ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଭିମାନ । ‘ଏଇ ପିଲାମାନେ ମୋର, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ

ଉତ୍ତର କରିଛି । ‘ଆରେ ପାଗଳା ! ତୁ କ’ଣ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ? କରି କରାଉଥିବା ଲୋକ ତ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।’ ଏହିଭଳି କେହି କାହାକୁ ବି ମାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାଳରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି । ହେଲେ ଭୃତଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରିଥାଆନ୍ତି । ଅମୃତ ରୋଗରେ ମଲା, ଅସ୍ତରେ, ଯାଦୁରେ, ବିଷରେ, ଜଳରେ, ସର୍ପଦ୍ୱାରା, ତଥା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ମଲା । ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ରୂପ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । କାଳରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ସେଠାରେ ସେହିଭଳି ସାଧନ କୁଟିଯାଏ । ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

“ଏବେ ଭଗବାନ୍ ଯଦୁକୁଳ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ । ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ମୁନିରାଷି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ଅସିତ, କଶ୍ୟପ, ଦୁର୍ବାସା, ଭୃଗୁ, ଅଜିତା, କଶ୍ୟପ, ବାମଦେବ, ଅତ୍ରି ଆଉ ନାରଦ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ଏହି ମହାନ ମହର୍ଷିମାନେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭଗବାନ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଠିଆହୋଇଗଲେ । ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଶଳବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ ।

ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥୋଚିତ ସକାର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମହାନ ରାଷିମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ୍ ବାସୁଦେବ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଆପଣମାନେ କେଉଁଆଡୁ ଆସିଲେ ? ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ ?”

ମୁନିମାନେ କହିଲେ, “ବାସୁଦେବ ! ଆମେ ତୀର୍ଥାଟନ କରୁଛୁ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ଦ୍ୱାରକା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲୁ । ଏଠାରୁ ପୁଷ୍କରକୁ ଯାଇ ଆମେମାନେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବାପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ ।”

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିମାନେ ! ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ଏହିଠାରେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତେ । ଆପଣମାନେ ଏହିଠାରେ ରହିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଉପଦେଶ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଆନ୍ତୁ ।”

ରାଷିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ । ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିଣ୍ଡାରକ ନାମକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଚାଳ କୁଟୀରରେ ରହି

ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଯାଦବମାନେ ଆସି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କୁ ସେବାପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଆନ୍ତି ।

ଯାଦବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଳ ତ ଅପେକ୍ଷାକରି ବସିଥାଏ । ବିନାଶକାଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାଦବଙ୍କର ଅର୍ଥାଭାବ ନଥାଏ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରକାପୁରୀ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଧନମୟରେ ସମସ୍ତେ ମଦୋନ୍ମତ ହୋଇଯାଇ ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସୁରାପାନର ବ୍ୟସନ ଘର କରିଦେଇଥିଲା । ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମଦ୍ୟପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଦିନେ କେତେକ ଉଦୟ ଯାଦବକୁମାର କ୍ରୀଡ଼ା କରିକରି ପିଣ୍ଡାରକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ୀ ଜଟାଧାରୀ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବେଦପାଠ କରୁଥିଲେ, କେହି କେହି ଭଜନ କରୁଥିବାବେଳେ, କେହି କେହି ଜପ କରୁଥିଲେ ତଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କୃତ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ । ଏହି ଯାଦବକୁମାରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିନୋଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁଟିଲା । ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, “ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୁନିରକ୍ଷି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଖୁବ୍ ମାଲ୍ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ଅଛି ନା ଏମାନେ ମଉଜରେ କାଳକଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ! ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।”

ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହଠାତ୍ କହିଲା, “କି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ?”

ଏହାଶୁଣି, ଯାଦବକୁମାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଣକ ଅଧିକ ଉଦୟ, ସେ କହିଲା, “ଦେଖ, ଆମର ଏହି ଶାମ୍ବ ହେଉଛି ଅତି ସୁକୁମାର । ଯାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି । ତାଲ ଯାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ-ରୂପରେ ସଜାଇ ମୁନି-ରକ୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା । ଆଉ ରକ୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରିବା - ଇଏ ଗର୍ଭବତୀ, ଯାର ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ । ରକ୍ଷିମାନେ ପୁଅ କି ଝିଅ - ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ଶାମ୍ବର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇଦେବା । ସେମାନଙ୍କୁ ହାସ୍ୟାସ୍ତବିତ କରି ମଉଜ କରିବା ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶାମ୍ବ କହିଲା, “ନାଁ ନାଁ ! ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଅତି ଅପମାନ ଜନକ କଥା । ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ।”

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶାମ୍ବ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ- “ନାଁ । ଆମେ ଯେଉଁ

କଥା ସ୍ଥିର କରିଛେ ସେପରି କଲେ ଖୁବ୍ ମଜ୍ଜା ହେବ । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିପକାଇଲେ କ’ଣ କିଏ ସତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ ? ତମର କ୍ଷତି କ’ଣ ହେବ ଯେ ! ନିଅ । ଏଇ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିପକାଅ ।”

ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଶାମ୍ଭ ଶାନ୍ତି ପିନ୍ଧିପକାଇଲେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶାମ୍ଭଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇ ଦେଲେ । ପେଟରେ ବୁଜୁଳାଏ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ପେଟକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲେ । ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ମୁନିରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ଶୌନକ ପଚାରିଲେ- “ହେ ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ! ଜାୟବତୀ-ନନ୍ଦନ ଶାମ୍ଭ ତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ ! ତା’ର ତ ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଯାଇଥିବେ । ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କୁମାର ବୋଲି କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ? ଏପରି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଲାଳିଆମୀ ଜୁଟିଲା କିପରି ?”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ମୃତ କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁଅ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ହିଁ କୁହାଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ହିଁ କୁହାଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ବି ପିତା ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୁମାର ନାମରେ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନା କରାହେଉଥାଏ । ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ସେ ରାଜା ହୁଏ, ଓ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ କୁମାର ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଉଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନାତି ଅଣନାତି ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ହିଁ କୁହାଯାଏ । ହଁ ! ଏ କଥା ସତ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ୮୦/୯୦ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଯାଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ହେ ମହାରାଜ ! ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା-ମାତା ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବି ତା’ ପାଖରେ ପିଲାଳିଆମୀ ରହିଥାଏ । ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବୋଝ ଆସିଲେ । ମାତା-ପିତା ବସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥାଆନ୍ତି । ପୁଣି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜରା, ରୋଗ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ କରୁ ନଥିଲା । ଭଗବାନ ଯେପରି ସବୁବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷର ଯୁବକ ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉ ଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଭଳି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଶାମ୍ଭଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସଜାଇ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟସ୍ବର ଅତି ସୁମଧୁର ଥିଲା । ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ପତଳା ଓ ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ସେ କୋମଳ ଓ ମୃଦୁଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ।

ଶୌନକ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା ! ତା’ପରେ କ’ଣ ହେଲା ?”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହିଲେ, “ଆଉ କ’ଣ ହୁଅନ୍ତା ମହାରାଜ ! ମହାକାଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ସେହି ରାଜକୁମାରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସକୁ ଚାପି, ନମ୍ରତାର ଅଭିନୟ କରି, ସ୍ତ୍ରୀରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶାମ୍ଭକୁ ଆଗରେ ରଖି ମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂରରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡବତ କଲେ । ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମୁନିମାନଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ କଲେ । ସ୍ତ୍ରୀରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶାମ୍ଭ ପଣତ ତଳୁ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଲାଜକୁଳି ଠାଣିରେ ଅଭିନୟ କରି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଳକମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ବସାଇ ଦେଲେ ସେଠାରେ ବସିଗଲା ।

ଏପରି କଥା ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ- “କ’ଣ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ କୁହ ।”

ସେଇ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୁମାରମାନେ ଆଗ-ପଛ କିଛି ବିଚାର ନକରି କହିଲେ, “ହେ ମହାରାଜ ! କ’ଣ ଆଉ ପଚାରିବୁ । କଳିଯୁଗ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶ ଦ୍ଵାପର ଅଛି । କଳିଯୁଗର କୁଳାନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯା’ର ଏତେ ସାହସ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ନିଜେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛି । ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ।”

ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, “ହଉ ! ସେ ନ ହେଲେ ନାହିଁ । ତୁମେ ପଚାର । ଇଏ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି କୁହ ।”

ସେହି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୁମାର କହିଲା, “ମହାରାଜ ! ଇଏ ଗର୍ଭବତୀ । ଏଇ ୧୦/୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସବ କରିବ । ଇଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛା କରିଛି । ଆପଣମାନେ ତ୍ରିକାଳଞ୍ଜ । ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅମୋଘ । ଯାର ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ ହେବ କୁହନ୍ତୁ । ଆଉ, ଇଏ କେବେ ପ୍ରସବ କରିବ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୁମାର ଏପରି କହୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁମାରମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହସ ଲାଗିଲା । ସେମାନେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ । ମନଗଡ଼ା କଥା ଯେ କେହି ବ୍ୟବହାର ପତୁ ପୁରୁଷ ସହଜରେ ତ ବୁଝିପାରେ । ପୁଣି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଞ୍ଜ ମୁନି । କୁମାରମାନଙ୍କ ଧୂର୍ତ୍ତତା ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ । ଏପରି ଧୂଷ୍ଟତା ଦେଖି ମୁନିମାନେ କ୍ରୋଧାଦ୍ଵିତ ହୋଇଉଠିଲେ । ଭବିତବ୍ୟର ବି ପ୍ରେରଣା ଥିଲା । ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା । ବିଧିର ବିଧାନ ବି ଏହିପରି ଥିଲା । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବ୍ରତପରାୟଣ ମୁନିମାନଙ୍କ

ମନରେ ବି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା । ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ, “ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ନାତି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଏଡ଼େ ଧୂଷ ଓ ଅବିନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମରୂପୀ ଫଳ ଚଖାଇବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତ ମୁନି ଏହିଭଳି ଏକାପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ଆଉ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବିଧା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଷ୍କ ହସ ହସି କହିଲେ, “ପିଲେ ! ଓଡ଼ଣା ପକାଇ ବସିଥିବା ବୋହୂ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ବସ୍ତୁ ଜାତ କରିବ ଯେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କୁଳ ନାଶହୋଇଯିବ । ଆରେ ଧୂର୍ଭଗଣ ! ଯେଉଁ ଟୋକାକୁ ତୁମେମାନେ ଟୋକୀ କରି ଆମପାଖକୁ ଆଣିଛ ତା’ ପେଟରୁ ଏପରି ମୂଷଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ସେହି ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଲୋକର ଲୀଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।”

ମହାମୁନି ଦୁର୍ବିଧାଙ୍କର ଏପରି ଅଭିଶାପକୁ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷିମାନେ ସମର୍ଥନ କରି “ସାଧୁ ସାଧୁ” ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନୁମୋଦନ କଲେ । ଯଦୁକୁମାରମାନେ ଏପରି ଅଭିଶାପ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ହସ ଉଡ଼ିଗଲା । ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେମାନେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଦେବୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ । ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଆସି ଏମାନେ ଶାୟର ପେଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବୁଜୁଳାକୁ ଖୋଲିଲେ । ସତକୁ ସତ ସେହି ଲୁଗା ବୁଜୁଳା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ମୂଷଳ ବାହାରିଲା । ଏହା ଦେଖିବାକ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ପକାଇଲେ । ସେମାନେ ବଲ୍‌ବଲ୍ ହୋଇ ମୁହଁ ଚହାଁଚହଁ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଧୂକ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । - ‘ହାୟ ! ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପରି କୁବୁଦ୍ଧି ଛୁଟିଲା କିପରି ? ଆମେ ଏହି ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାପାଇଁ ଗଲେ କିପରି ? ଆମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସତରେ ଅତି ମନ୍ଦ । ଏଇ କଥା ଦେବେଇ ବଳଦେବ କି ଆମ ପିତା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କ’ଣ କହିବେ ? ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଧୂକ୍କାର କରିବେ । ଆମେ ନିଜେ ଆମ କୁଳ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଗଲେ ।”

ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଡରି ଡରି କହିଲା, “ଏଇ ମୂଷଳକୁ ଚାଲ ଗାତକରି ପୋତିଦେବା । ଏଇ କଥା ଅନ୍ୟକାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ ।” ଏହା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, “ଭାଇ ! ଏ କଥା କଦାପି ଲୁଚିବ ନାହିଁ । ମୁନିମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅମୋଘ । ତାହା କଦାପି ଅନ୍ୟଥା ହେବନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ । ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ । ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ସମସ୍ତ ଯଦୁକୁମାର ଏହି କଥାକୁ

ସମର୍ଥନ କଲେ । ସମସ୍ତେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ । ଏବେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁଭଳି କଲେ ତାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ଶୌନକ ପୁଞ୍ଜେ- ‘ସୂତ ! ଶାପ ବିପ୍ରନି ଚୈ୍ୟା ଦୀହ୍ନେ ।
ଚୈ୍ୟା ହରିନେ ସଂହାର ସ୍ବୟଂ ନିଜ କୁଳ କୋ କାହ୍ନେ ॥
ସୂତ କହେ - ‘ବ୍ରତ ଚତୁରମାସ ହିତ ଆୟେ ରକ୍ଷି ମୁନି ।
ପିଣ୍ଡାରକ ମହଁ ରହେ, ଗୟେ ଯାଦବ କୁମାର ମୁନି ॥
ନାରୀ ବେଷ କରି ସାମ୍ବ, ପୂଜିତ ପ୍ରସବ କରୈ କହା ?
କହେ କ୍ରୋଧ କରି ମୁନି ଜନୈ, କୁଳନାଶକ ମୁସଲ ମହା ॥

ବିପ୍ରଶାପର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତିକାର

ଭଗବାଞ୍ଜାତସବାର୍ଥ ଇଶ୍ବରୋଽପି ତଦନ୍ୟଥା ।
କର୍ତ୍ତୁଂ ନୈଛତ୍ ବିପ୍ରଶାପଂ କାଳରୂପ୍ୟବମୋଦନ । ☆
(ଶ୍ରୀ. ଭା. ୧୧୧. ୧ମ ଅ. ୧୪ଶ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପପୟ

ଦ୍ବିଜନି ଶାପ ସୁନି କୁମର ଭୟେ ଅତି ଦୁର୍ବ୍ରତ ତରାୟେ ।
ସାମ୍ବ ଉଦର ତୈଂ ମୁସଲ ଭୟୋ ସବ ଘବରାୟେ ॥
ଥର ଥର କାଁପତ ଆଇ ନୃପହିଁ ସବ ବୃତ ବତାୟୋ ।
ଉଗ୍ରସେନ ସୁନି ସକଳ ମୁସଲ ତୁରତହିଁ ଇତିବାୟୋ ॥
ଚୂରୌଂ ଅରୁ ଲୋହୋ ବଚେ୍ୟା, ଫେକେ୍ୟା ସାଗର ମହଞ୍ଜେବହିଁ ।
ଚୂରୌଂ ବହି ତଟ ପୈ ଲଗେ୍ୟା, ଭୟେ ଏରକା ତୁନ ତବହିଁ ॥

☆

ସେ କାଳରୂପୀ ଭଗବାନ	।	ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ	॥
ଖେଳଇ ମାୟାମୟ କଳ୍ପେ	।	ସେ ପ୍ରଭୁ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଶାପେ	॥
କୁଳ ବିନାଶ ହେତୁ କରି	।	ଅବନୀଭାରା ହେଲେ ହରି	॥
ନିଜ ଭୁବନେ ଅବଧାନ	।	ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ	॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ମ ଷ. ୧ମ ଅ.)

ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜପ, ତପ, ମନ୍ତ୍ର, ଔଷଧ - କୌଣସି କର୍ମ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ମହାକାଳ ସମ୍ମୁଖରେ କାହାର କିଛି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଚଳେନାହିଁ । ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହାହିଁ କରିଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ଜବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଅନେକ ଉପାୟ କରେ । କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ସମୁଦ୍ରର ସହସ୍ର ହସ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାଳ ସେଠାରେ ବି ପହଞ୍ଚେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ । ଆକାଶରେ ଆଧାରଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ରହିଛନ୍ତି । ଶୁଣାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅନବରତ ଆକାଶରେ ରହେ, ସେହିଠାରେ ଅଣ୍ଟାଦିଏ, ଅଣ୍ଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ସମୟରେ ଫାଟେ, ଶାବକ ଆକାଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସଂଗେ ସଂଗେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ । ସେହି ପକ୍ଷୀ ଭୁଲ୍‌ବଶତଃ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନାହିଁ ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ । ଶାବକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ମା' ପାଖରେ ରହେ । ସେପରି ପକ୍ଷୀକୁ ବି କାଳ ଜବଳିତ କରିଦିଏ । ସେ ବି ଦିନେ ମରେ । ଏପରି କଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ବି ପ୍ରାଣୀ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ।

ମହର୍ଷି ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଶାମ୍ବକ ଉଦରରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୌହ ମୁଷଳ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଯାଦବ କୁମାରମାନେ ଅତିଶୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ । କାଳେ ଉଗବାନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବିନୟ କଥା ଜାଣିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଦବ କୁମାରମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ । ବସ୍ତୁତଃ ଯାଦବ କୁମାରମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ତରୁଥିଲେ । ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଅଛି ବି କରିପାରୁଥିଲେ । ଉଗ୍ରସେନ ଅତିଶୟ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ । ଏଣୁ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ସକଳ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଯାଦବ କୁମାରମାନେ ଆଦି ସଂକୋଚ କରୁନଥିଲେ । ସେମାନେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ମହଲକୁ ଗଲେ । ମହାରାଜ ନିଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଏକାକୀ ବସିଥିଲେ । ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ଯାଦବ କୁମାରମାନେ ଅତି ସତର୍ପଣରେ ଚୋରକ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଏମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଚରଣସ୍ପର୍ଶ କରି ନୀରବରେ ବସିଗଲେ ।”

ଏପରି ଅସମୟରେ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖି ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ! କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ପଚାରିଲେ, “କ’ଣ ପିଲାମାନେ ! ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ? ତୁମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି

କାହିଁକି ? ତୁମେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି । ଦ୍ଵାରକାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ତ ! କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ ?”

ଯାଦବକୁମାରଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା- “ନାହିଁ ମହାରାଜ ! ସେପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରିରହିଥିବା, ସକଳପ୍ରକାର ସାଧନଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ନଗରୀକୁ ପୁଣି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବେ ? ତେବେ, ଗୋଟିଏ ଅତି ମହାନ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।”

ଯାଦବକୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ତମକି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, “କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଛି ? ମଙ୍ଗଳ ସ୍ଵରୂପ ମାଧବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଂଭାବନା ଆଇପାରେ କି ? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୁହ ।”

ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇନେଇ ସେହି କୁମାର କହିଲା, “ମହାରାଜ ! ଆମେ ଏମିତି କହିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ତାହା ଅତି ଅଶୁଭ ଘଟଣା । ଆପଣ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ମୃତକ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ କହିବୁ ।”

ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, “କୁହ କୁହ ! ସେଇ ଅଶୁଭ ଘଟଣାଟି କ’ଣ ? ତୁମେମାନେ ତାହା କହିବାକୁ ଏତେ ଜାତର କାହିଁକି ହେଉଛି ? ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଏଥର କୁହ ତ ।”

ଯାଦବକୁମାରମାନେ କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅକ୍ଷମଶାୟୀ ଅପରାଧ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ । ଦ୍ଵିତୀୟ ବର ଏହା ମାଗୁଛୁ ଯେ, ଆମର ଏହି କଥା, ଯାହା ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ତାହା ଯେପରି ନ ପଡ଼େ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ।”

ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା ହେଉ । ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁଲ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କଲି । ଏଥର ଶୀଘ୍ର କୁହ । ସେ କଥା କ’ଣ ?”

ଯାଦବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, “ଆମେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି ଶାୟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସଜାଇ ମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀର ତୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଲୁ । ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେହି ମହାତ୍ମା ମୁନିମାନେ ଆମକୁ ଘୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ‘ଆରେ ମନ୍ଦମତେ ! ଯା’ର ପୁଅ ହେବ ନାହିଁ କି ଝିଅ ହେବନାହିଁ । ଯା ଉଦରରୁ ଯାଦବକୁଳକୁ ନାଶକରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୌହ ମୂଷଳ ବାହାରିବ । ଏହା ଯୋଗୁ ତୁମର ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁହିକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ

ନାଶ ହୋଇଯିବେ ।’ ମହାରାଜ ! ଏପରି ଦାରୁଣ ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷଣ ତରିଗଲୁ । ଲୁଗା ବୁକୁଳା ବାନ୍ଧି ଆମେ ଶାୟର ପେଟକୁ ଫୁଲାଇ ଥିଲୁ । ସେହି ବୁକୁଳା ଫିଟାଇ ଦେବାମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲୌହ ମୂଷଳ ବାହାରିଲା । ଆମେ ତାହା ଧରି ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ । ଆପଣ ଯଦି ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରି ପାରିବେ ତେବେ କରନ୍ତୁ । ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଗରେ ଆମର ଏପରି ଅବିନୟ, ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କଥା କପାକରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏତିକି କହି ଆଉ ସେହି ଲୌହ ମୂଷଳକୁ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଦବ କୁମାର ମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ।”

ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଲୌହ ମୂଷଳ ଦେଖିଲେ । ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା । ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନୀରବରେ ଚିନ୍ତାକରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପରିବେଶ ନୀରବ ନିଷ୍ଠୁର ତଥା ଅତି ଗନ୍ଧୀର ଜଣାପଡୁଥିଲା । ନିଷ୍ଠୁରତା ଭଙ୍ଗକରି ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ କୁମାର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ତୁମେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଆଉ ଅମୁକ କମାରକୁ ଡାକି ଆଣ । ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବ ଆଉ କହିବ- ସେ ଉହା ଧରି ସଂଗେ ସଂଗେ ଆସିବ । ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କୁମାରମାନେ ତରୁଣଶାତ କମାର ପାଖକୁ ଗଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ କମାରକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ନୀରବରେ ଠିଆ ରହିଲେ ।

ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ତାକୁ କହିଲେ, ‘ଦେଖ ! ଏହି ଲୌହ ମୂଷଳକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡ କର ।’

ସେହି କମାର କହିଲା, ‘ମହାରାଜଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ।’ ଏପରି କହି କମାର ସେହିଠାରେ ବସିଗଲା । ସେ ତା’ର ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟାଇ ମୂଷଳକୁ ଚୂନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ମୂଷଳ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୂନା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାଦବ କୁମାରଙ୍କ ମନ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ କମାର ସେହି ଲୌହ ମୂଷଳକୁ ପୂରା ପୂରି ଚୂନା କରିଦେଲା । ହେଲେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ତାହା ଆଉ ଅଧିକ ଚୂନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କମାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିବାପରେ ବି ସେହି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆଉ କୃତ୍ରିମ କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖି ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ, ‘ଞ୍ଜ ! କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଏଡ଼େ ଚିକିଏ ଖଣ୍ଡ କି କ୍ଷତି କରିବ ? ତାକୁ ସେପରି ଛାଡ଼ିଦିଅ । କମାର ତାହା ଛାଡ଼ି ଦେଲା । ମହାରାଜ କମାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅନେକ ଧନ ପାରିତୋଷିକ ରୂପେ

ଦେଲେ । କମାର ତାହା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦୁରାଜଙ୍କୁ କହି ଦେଲେ । କମାର ତାହା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦୁରାଜଙ୍କୁ କହି ଦେଲେ ।

କମାର ଚାଲିଯିବା ପରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ, “ଦେଖ ! ଏହି ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବଳକା ଖଣ୍ଡକୁ ଅତି ସାବଧାନରେ ନେଇ ଯାଅ । ଦେଖ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟା ବି ତଳେ ନପଡ଼େ । ନୌକାରେ ବସି ସମୁଦ୍ରର ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସ । ଏବେ ଏହା ଆମର କି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ କରିପାରିବ ?”

ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ । ଗୋଟିଏ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ । ସମୁଦ୍ରର ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ତାହା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତୁଲିତ ହୋଇଉଠି କହିଲେ, ‘ଆମେ ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ମିଥ୍ୟା କରିଦେଲେ । ଏବେ ସେହି ମୂଷଳର ନାମ ଗନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସବୁ ଲୀନ ହୋଇଗଲା । ଆମର ତାହା ଆଉ କ’ଣ କରିପାରିବ ?’ ଏପରି ମନେ ମନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦ୍ଵାରକାପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେ ଯାହାର ଘରକୁ ଯାଇ ସୁଖ ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ।

ଏଥରେ ସେହି ଲୌହଗୁଣ୍ଡର ଇତିହାସ ଶୁଣନ୍ତୁ । କୁମାରମାନେ ସେହି ଲୌହଚୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୌହ ଖଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଜନିଆ ଲୌହଖଣ୍ଡଟି ପାଣିରେ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ଭାସିବାରେ ଲାଗିଲା । ଓଜନିଆ ଲୌହ ଖଣ୍ଡଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମାଛ ବୁଲୁଥିଲା । ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନେକରି ଗିଳି ଦେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୌହ ଖଣ୍ଡଟି ମାଛ ପେଟରେ ରହିଲା । ଆଉ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲା, ତରଙ୍ଗର ତାଡ଼ନାରେ ପ୍ରଭାସକ୍ଷେତ୍ର କୁଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ କୁଳରେ ଜମି ଗଲା । ସେହି ଲୌହଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏରକାବନ ହୋଇଗଲା ।

ଏଣେ ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଟଟିଏ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲା । ସେଦିନ ତା’ ଜାଲରେ ଅନେକ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ । ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୁହା ମୂଷଳ ଗିଳିଥିବା ମାଛଟି ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା । କେଉଟ ଅନ୍ୟ ମାଛ ସହିତ ଏହି ବୃହଦାକାର ମାଛଟି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସୀ ହୋଇଗଲା । ଘରକୁ ଫେରି ସେହି ବୃହଦାକାର ମାଛକୁ କାଟିବାରୁ ତା ପେଟରୁ ଲୌହ ମୂଷଳର ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡଟି ପାଇଲା । ସମସ୍ତେ ସେହି ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଅତି କୌତୂହଳରେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏଇଟା କ’ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପଚରା ଉଚରା ହେଲେ । ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁହା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମାଛ ଭୁଲ୍‌ବଶତଃ ଲୋଭରେ ତାହା ଗିଳିଦେଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ ।

କେଉଟ ମାଛ କାଟୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜରା ନାମକ ଶବର ସେଠାରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବକୁ ମାରି ସେ ଜୀବିକା ଚଳାଉଥିଲା । ଲୁହା ଟିକୁ ଦେଖି ସେ କେଉଟକୁ କହିଲା, “ଭାଇ ! ସେହି ଲୁହାଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅ । ଲୁହାଟି ଖୁବ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭାରି ଟାଣ ବି ଜଣାଯାଉଛି । ମୁଁ ଏଥିରେ ଶରମୂନ କରି ହରିଣ ଶିକାର କଲେ ହରିଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ମରିବ ।”

କେଉଟର ସେହି ଲୁହା କ’ଣ ବା ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେ ତ ଲୁହାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନ କରି ଶବରକୁ ଲୁହାଟିକୁ ଦେଇଦେଲା । ଜରା ତାହା ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା । ଜରା ସଂଗେ ସଂଗେ ଶରମୂନରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟି ଯୋଡ଼ିଦେଇ ଯଦ୍ଦେ ପାଖରେ ରଖିଲା । ଜରା ସେଇ ବାଣକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ମାରିବ । ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧାନ କରିଦେଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ମହର୍ଷି ଶୌନକ କହିଲେ, “ହେ ମହାଭାଗ ସୂତ ! ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ । ତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତ ଅଛପା ରହିନଥିବ । ସେ ଏହି ବିପ୍ରଶାପକୁ ଅନ୍ୟଥା କଲେନାହିଁ କାହିଁକି ? ସେ ତ ସର୍ବସମର୍ଥ । ବିପ୍ରଶାପକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଅତି ତୁଚ୍ଛ କାମ । ସେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତେ ।”

ଶୌନକଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହିଲେ, “ମହାଭାଗ ! ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ । ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ତାହା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଘଟିଛି । ବିପ୍ରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ସହାୟକ ମାତ୍ର । ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସମର୍ଥ ହୋଇସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ ସେହି ଅଭିଶାପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଯଦୁକୁଳର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠୁଳ ହୋଇଗଲା । ଯାଦବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଳ ଭଉଁରୀ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଲା । ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଲୁଚାଇ ମହାକାଳ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ବୁଲୁବୁଲି କରିବାରେ ଲାଗିଲା । କେତେକ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାଦବମାନେ ଧନମଦରେ ଭଦ୍ରର ହୋଇ ବିଷୟଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ । ଅଭିଶାପ କଥା ଶୁଣି ଉଗ୍ରସେନ ଥରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଏଣୁ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟକେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ଦ୍ୱାରକାରେ ସୁରାପାନ ନିଷେଧାଞ୍ଚା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ମଦ ଆମଦାନୀ ପୁରାପୂରି ନିଷିଦ୍ଧ କରା ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କାଳ ବିରୋଧରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ କି ?”

ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଅନୁରାଗ ଥିଲା । ଜଣେ ତ ନିଜର ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସଖା ଉଦ୍ଧବ । ସେ ତାଙ୍କର ଅତିମ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଚତୁଃସ୍ଥାନର ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ତ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଲୋକ-ମର୍ଯ୍ୟଦା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଅତିମ ସମୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉପଦେଶ “ଉଦ୍ଧବ-ଗୀତା” ନାମରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଜଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଚତୁଃସ୍ଥାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଦୁହେଁ ପରମପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶଦ । ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକ-କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଶୌନକ କହିଲେ, “ ହେ ମହାଭାଗ ସୂତ ! ବସୁଦେବ ଓ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କୃପାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ । ହେ ମହାଭାଗ ! ଯଦୁକୁଳର ଏହି ସଂହାର ଲୀଳା କଥା ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଆମର ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଛି । କୃପାକରି ଆମକୁ ‘ନାରଦ-ଗୀତା’ ଆଉ ‘ଉଦ୍ଧବ-ଗୀତା’ ଶୁଣାନ୍ତୁ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ ! ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ପରମ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି । ଏହାପରେ ଯଦୁକୁଳ ସଂହାର ରୂପୀ ପରମ ଦୁଃଖଦାୟୀ କଥା କହିବି । ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ‘ବସୁଦେବ-ନାରଦ ସମ୍ବାଦ’ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ । ନାରଦ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି । ଏହା ଅଧିକତର ଗୁହ୍ୟମୟ କଥା । ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ଜେ। ଲୋ।ହେ କୀ କୀଲ ବଚୀ ସୋ ସପରୀ ଶା।।

ଉଦରି ପାରି ସୋ ଜରା ବ୍ୟାଧ ସର ନେଁକ ଲଗା।।

ଯଦୁକୁଳ କୋ ସଂହାର ସାଜ ସବରୋ କଇ ସାଦେଜ୍ୟା।।

ମହାକାଲ କୋ କଠିନ ଜ୍ଵର ଅବ ଘଣ୍ଟା ବାଜେୟା।।

ସଖା ଓଷୀର ନିଜ ଜନକ କୁ, ଚତୁଃସ୍ଥାନ ଅନ୍ତିମ ଦୟୋ।

ନାରଦ ମୁନି ବସୁଦେବ ଚୈଃ, ଉଦ୍ଧବ ଚୈଃ ଆପୁହିଁ କହେୟା।।

ବସୁଦେବ-ନାରଦ ସମ୍ବାଦ

ଗୋବିନ୍ଦଭୁଜଗୁପ୍ତାୟାଂ ଦ୍ଵାରବତ୍ୟାଂ କୁରୁଦ୍‌ବହ ।
ଅବାଦ୍‌ସୀଳାରଦୋଽଭୀକ୍ଷଣଂ କୃଷ୍ଣୋପାସନଲାଲସଃ ॥
ତମେକଦା ତୁ ଦେବର୍ଷିଂ ବସୁଦେବୋ ଗୃହାଗତମ୍ ।
ଅର୍ଚ୍ଚିତଂ ସୁଖମାସୀନମଭିବାଦେ୍ୟଦମ ବ୍ରବୀତ୍ ॥ ☆
(ଶ୍ରୀ. ଭା. ୧୧ ସ୍କ. ୨ୟ ଅ. ୧୩ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ଅବ ନାରଦ-ବସୁଦେବ ସୁନନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମ ମୁନି ।
ଭଜେ ମୋହ ଭ୍ରମ ସକଳ ସରଳ ଉପଦେଶ ସୁଖଦ ସୁନି ॥
ଏକ ଦିବସ ବସୁଦେବ ଭବନ ନାରଦ ମୁନି ଆୟେ ।
ସବ ବିଧି କରି ସରକାର ମୁଦୁଳ ଆସନ ବୈଠାୟେ ॥
ବୋଲେ ଶ୍ରୀବସୁଦେବଜୀ, ମୁନିବର ! ଅବ ହମ କା କରେ ।
ଦେହୁ ସୁଗମ ଉପଦେଶବର, ଅନାୟାସ ଜଗ ଚୈଠ ତରେ ॥

ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାପରେ ସୁଖା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
ହୋଇନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମ ରହିଥାଏ । ଏଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ
ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ଧାରଣା
ହୋଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼େନାହିଁ । ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ତୀବ୍ରତର

☆	ଶୁଣ ପରାକ୍ଷ ମନସ୍ଥିରେ	।	ଅଦ୍‌ଭୁତ ଦ୍ଵାରକା ନଗରେ ॥	
	ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ବଳେ	।	ଯାଦବେ ଥା'ନ୍ତି ସୁଖଭୋଳେ ॥	
	ଯହିଁ ନାରଦ ଥା'ନ୍ତି ନିତି	।	କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ॥	
	ନାରଦ ମୁନି ଏକ ଦିନେ	।	ଗଲେ ବସୁଦେବ ଭୁବନେ ॥	
	ନାରଦ ଆଗମନ ଭାବ	।	ଦେଖୁ ମିଳିଲେ ବସୁଦେବ ॥	
	ଚରଣେ କରି ନମସ୍କାର	।	ଭାବେ ବୋଇଲେ ଯଦୁବୀର ॥	

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ସ୍କ. ୨ୟ ଅ.)

ସାଧନା ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ । ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ରୋଜଗାର କରି ଉଦରପୂର୍ତ୍ତି ଆଦିକୁ ଅତି କଠିନ ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମାର୍ଥ ପଥ ହେଉଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ । ଅତି ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଚାଲିବା ଭଳି କଠିନ ହୋଇଥାଏ । ଉଗ୍ରସାଧନା ବିନା କେହି ବି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସାକ୍ଷାତ୍ ଜ୍ଞାନାବତାର ଭଗବାନ୍ କପିଳଙ୍କ ମାତା ଦେବହୃତିଙ୍କୁ ଅତି ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା; ଏବଂ ଏହାପରେ ମାତା ଦେବହୃତିଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଧୂବଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇ ଚାରିଟା ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଅବତାରଣା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଅପବାଦ ହେବ । ଯେପରି ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ବାପ ମରିଗଲା, ତାକୁ ହଠାତ୍ କୋଟିଏ ଦୁଇକୋଟି ମିଳିଗଲା, ଅଥବା ଭୁଆଁ ଖେଳରୁ ସହସା ବିପୁଳ ଧନ ମିଳିଗଲା - ଏସବୁ ଏହି ଜନ୍ମର ରୋଜଗାର ହୋଇନଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂଚିତ ଧନ । ଯେପରି ଭୋଜନ କଲେ ପେଟ ପୂରେ । କିନ୍ତୁ କାହାଘରକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବଦିନ ଭୋଜିର ବାସିଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରି କେହି ପେଟ ପୂରାଇଲେ, ତାହା ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇନପାରେ । ଆଜି ତ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଗତକାଲି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଶ୍ରମ ତ କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ଧୂବଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମାତ୍ର ଛ'ମାସ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ କେତେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହା କେହି ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି । କହିବା କଥା, ଅତି ଉଗ୍ର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସେ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଛ'ମାସର ସାଧନା ବାକୀ ରହିଥିଲା । ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାହା ପୂରଣ ହେଲା । ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ କରି ଭୋଜନ କରିବା, ସଂସାରରେ ପଦ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଅତି କୋମଳ ତୃଳିକା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା- ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଯଦି ଭଗବାନ ମିଳିପାରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଧନୀଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରମପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନ୍ ପଦରେ ଅର୍ପଣ କରାନଯାଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ପାଳନ କରାନଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମନ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଏଣେ କପାଳରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଲୋକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ମହାନ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ । ଏପରି ଦାମ୍ଭିକ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ବି ଯଦି ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବନାହିଁ ।''

ଦିନେ ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଅମୁକ ଶେଠ ଖୁବ୍ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛି । ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଚିତ । ସେ ଅନେକ ଧର୍ମଶାଳା କରିଛି । ଅଳକପୁ ଖୋଲିଛି । ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ସେ କ’ଣ ତା’ ଘରୁ ନେଇ ଦାନଧର୍ମ କରୁଛି ? ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଦାନଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ଯାହା ହେଉ ପଛେ; ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ତ କରୁଛି ।”

ଭଗବାନ କହିଲେ, “ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ତା ନାଁ ବି ବଜୁଛି । ସେ କ’ଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି ? ତା’ ନିଜ ନାମ ପାଇଁ କରୁଛି, ତା’ ନାମ ବଜୁଛି ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଦାନ ଯେମିତି ଦିଆ ହେଲେବି ଫଳ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଆଯାଉ, ଅଥବା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ଅଥବା ନାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ—ଦାନ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ।”

ଭଗବାନ କହିଲେ, “ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି । ସେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳୁଛି । ମୋ ଦର୍ଶନର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ?”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଏବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି । ତା’ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଯଦି ତରାକୁରେ ଓଜନକରି ତାକୁ ଦିଆ ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୃପାକୁ କିପରି ଅର୍ଥ କରା-ଯାଇପାରନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ତ ! ଆପଣ କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତା’ ଉପରେ କୃପାକରନ୍ତୁ । ସେ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ନାରଦେ ! କୃପା ଯିଏ ଚାହୁଁବ ତାକୁ ସିନା କୃପା ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା; ଯିଏ ଧନ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ସବୁ ଦେଉଛି ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ ! ମୁଁ ସେୟା ତ କହୁଛି । ଧନ ମାନ-ସମ୍ମାନ ସିଏ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖୁଛି, ଆପଣ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କି ବିଶେଷତା ରହିଲା ? ସେ ତ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଧନ ଓ ମାନ ଠାରୁ ବଳି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ । ଧନ ମାନ ତ ଆପଣ ତାକୁ ତା’ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନ କୃପାକରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୃପାକୁ ନାମକୁ ସାଧକ

କରନ୍ତୁ । ଫଳ ବିକାଳି ଫଳ ବିକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ତା' ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଆପଣ ତା'ଠାରୁ ଫଳ ନେଲେ, ବଦଳରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ- ଏହା ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର । ଚାଉଳକୁ ରକ୍ତ ମଣିମାଣିକ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଏହାତ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଉଦାରତା- ଏଇ ଶେଠ ଉପରେ ଏପରି କିଛି କୃପା କରନ୍ତୁ ।”

ଶ୍ରୀଭଗବାନ କହିଲେ, “ଆରେ ବାବୁ ନାରଦ । ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଲାଗିଛ ? ସେଇ ମାଳିଆଣୀ ତ ମୋ କୃପା ପାଇଁ କେତେ ନା କେତେ ଦିନରୁ ଆର୍ତ୍ତଭାବେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା । ଫଳ ବିକିବା ଥିଲା ତା'ର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର । ସେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଥିଲା । ଫଳ ବିକିବା ତା'ର ଧ୍ୟେୟ ନଥିଲା । ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବା । ମୋ ପ୍ରତି ତା'ର ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ମୋ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିଲା । ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବାଟରୁ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଧରି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ତା'ର କେହି କଳନା କରିନାହାନ୍ତି । ବିନା ତାଙ୍କରାରେ ସେ ଏମିତି କେତେ ଥର ଆସିଛି । ମୁଁ ତା' ସହିତ କେବେ ବି କଥା ହେଉ ନଥାଏ, ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଉଥାଏ, ତେବେ ବି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ସେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା, କିଛି ଚାହୁଁ ନଥିଲା- କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲା, ମୁଁ ତା' ହାତରୁ ଫଳ ନିଏ । ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ସେ ଥିଲା ଭୋକିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ତା' ଉପରେ କୃପା କଲି । ଫଳ ବଦଳରେ ଫଳ ଦେଲି । ସ୍ୱର୍ଗ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଲି । ସର୍ବୋପରି କୃପା ଚାହୁଁଥିବାରୁ କୃପା ବି ଦେଲି । ଆଉ ତୁମ ଶେଠର ତ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ‘ହା ଟଂକା, ହା ଟଂକା’ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ସେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଧ୍ୟାନ ନ ଆସୁ ପଛେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ତା' ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା କଥା ।”

ଭଗବାନ କହିଲେ, “ନାରଦେ ! ମୋର ତା' ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି କହୁଛ ? ତା' ପ୍ରତି ଯଦି ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁମ ଭଳି ମୋର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତର ତା' ଉପରେ ଏଡ଼େ ଦୟା ଆସନ୍ତା କିପରି ? ତା' ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଓକିଲାତି କାହିଁକି କରନ୍ତ । ହେଲେ, ଏବେ ସେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଁ ତୁମକଥାରେ ତା' ପାଖକୁ ଯଦି ବି ଯାଏ, ସେ ମୋତେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ । ଯାହାର ଉଦର କଷ୍ଟପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରିଯାଇଛି ସେପରି ଲୋକ ଆଗରେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ରଖିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଆଡ଼ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ।”

ଭଗବାନ କହିଲେ, “ହଉ । ତୁମେ କହୁଛ ଯଦି, ଚାଲ । କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେବ ।”

ଏପରି କହି ଭଗବାନ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେହି ଶେଠର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେ ଦ୍ଵାରପାଳକୁ କହିଲେ, “ଯାଅ, ଶେଠକୁ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାକରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି ।”

ଦ୍ଵାରପାଳ ଶେଠକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବାନୁସାରେ ଜଣାଇଲା । ଶେଠ ଏହା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଲା । ଆଉ କହିଲା, “ମୋର ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଆସୁଥିବ, ତାକୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଦେବି । ବାହାରେ ଗୁମାସ୍ତା ନାହିଁ କି ? ଗୁମାସ୍ତାକୁ କହିଦେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇଦେବ । ଯଦି ଲୁଗାପଟା ଦରକାର କରେ, ଦେବ । ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ତାକୁ ବିଦା କରିଦିଅ ।”

ଦ୍ଵାରପାଳ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଶେଠ କହିବା କଥା କହିଲା । ଗୁମାସ୍ତା ଏଣୁ ତେଣୁ କେତେ ମିଛ-ସତ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଦା କଲା । ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, “କ’ଣ, ଦେଖିଲି ତ ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କ’ଣ କହିଥିଲି ? ମୋ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ତା’ର ଅଭିଳାଷ ହୋଇନାହିଁ ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣ ବି ଏମିତି ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଥିବା ଲୋକ ବି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବ । ପ୍ରଭୁ ! ମାଗିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି କିଛି ନ ମାଗେ, ତେବେ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି । ଭାବନ୍ତି, ‘ଏଇଲେ ସିନା ମାଗୁନାହିଁ, ହେଲେ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉପାୟ କରୁଥିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି କିଛି ନମାଗି ରହିପାରିବ ?’

ଭଗବାନ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା ! ତା’ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ତା’ହେଲେ ତ୍ୟାଗୀ ବେଶ ଧରିବା । ତ୍ୟାଗୀ ବେଶ ଦେଖି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥା’ନ୍ତି ।”

ନାରଦ କହିଲେ, “ହଁ ଆଜ୍ଞା ! ଆପଣ ତ୍ୟାଗୀ ବେଶରେ ଯାଆନ୍ତୁ ।”

ଏଥର ଭଗବାନ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀର ବେଶ ଧଇଲେ । କଦଳୀ ପତ୍ରର କାଡ଼ିଆ ପରିଧାନ କରି ନାରଦଙ୍କୁ ତେଲା ରୂପେ ଧରି ସେହି ଧନୀ ଶେଠ ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ । କିଛି ଖାଇବାର କି ପିଇବାର ନାହିଁ । ଧୂନୀ ଡିଆରି କରି ଅଲେଖ ନିରଂଜନ ନାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଲୋକମାନେ କହିଲେ, “ଶେଠ ଆଜ୍ଞା ! ଜଣେ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାର ଦେଶରେ ଡରିଛନ୍ତି । କିଛି ବୋଲି କିଛି ଖୁଆପିଆ କରୁନାହାନ୍ତି ।”

ଧନୀକ ଶେଠ କହିଲେ, “ଆରେ ! ତୁମେମାନେ ଏତିକି ବି ଜାଣିନାହିଁ, ତ୍ୟାଗୀ

ହୋଇଥିଲେ ଶେଠର ଘର ଆଗରେ ଧୂନୀ ରଚନା କାହିଁକି କରନ୍ତା ? ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆଆନ୍ତା । କେହି ନକଲୀ ବହୁରୂପୀ ହୋଇଥିବ । ସେ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଇ ବିଦା କରିଦିଅ ।”

କଥା କ’ଣକି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ମହାତ୍ମା ଆସିଥିଲେ । ସେ କେବଳ କାନ୍ଧିଆଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ । ଚିଲମ ଆଉ ଗୁଲି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି । ସେ ଚିଲମରେ ତମାଖୁ ବା ଦୋକ୍ତା ପୂରାଇ ଟାଣନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କି ଦି’ଥର ଟାଣିବା ପରେ ପୋଡ଼ା ଦୋକ୍ତା ତଳେ ପକାଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ଦୋକ୍ତାରେ ନିଆଁ ଧରି ନାଲି ଦେଖାଯାଏ । ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାପରେ ସେହି ଦୋକ୍ତା ପାଉଁଶ ତଳେ ସୁନା ମୋହରଟିଏ ମିଳେ । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିଲମ ଦୋକ୍ତାରୁ ସୁନା ମିଳେ । ମହାତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରୁ ଦୁଇଟି ରାତି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ । ଶେଠ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ସେହି ଗାଁର ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ତ୍ୟାଗୀ ମହାତ୍ମା ଏହିପରି ସୁନା ମୋହର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଗଲେ । ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କେହି କେହି ଘରକୁ ଡାକି ଅତିଥି ବି କଲେ । ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଦୋକ୍ତା ସେହି ସେହି ଘରେ ସୁନାମୋହର ବି ହୋଇଯାଉଥିଲା । ପ୍ରଚାର ଖୁବ୍ ହେଲା । ଶହେ ଦେଢ଼ ଶହ ଲୋକ ଏହା ସ୍ବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଅବିଶ୍ବାସ କରିବାର ନୁହେଁ ।

ଶେଠ ଏହି କଥା ଜାଣି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି କଲା । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଶେଠର ଘରେ ରହିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗିନି ଶେଠ ସେହି ପୋଡ଼ା ଦୋକ୍ତାରୁ ପାଉଥାଏ । ଏହା ଦେଖି ଶେଠ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶେଠର ପୂରା ବିଶ୍ବାସ ହୋଇଯାଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଜାଣିଲେ, ଶେଠକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି କହିଲେ, “ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା କହିବି । କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କଥା ଦିଅ ।”

ଶେଠ କହିଲା, “ଆପଣ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କଦାପି କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ।”

ସାଧୁ କହିଲା, “ଦେଖ ! କଥା ଚାରିକାନ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରହେ । ଛ’କାନ ହୋଇଗଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଏ । ଗୋପନୀୟ କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲେ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ତୁମେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଅତି ଆପଣାର ବି ମନେକରୁଥିବା କାହାକୁ ବି କହିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି । ତୁମର ଧନ ଆଉ ସୁନାକୁ ଦଶଗୁଣ କରିଦେଇ ପାରିବି । ମହଣେ ସୁନା ଗାତକରି ପୋତିଦେଲେ ଦଶ ଦିନରେ ଦଶ ମହଣ ହୋଇଯିବ ।”

ଶେଠ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କାକୁଡ଼ି ମିନତି କରି କହିଲା, “ମହାରାଜ ! ମୋ

ପାଖରେ ଥିବା ସୁନାକୁ ବି ଦଶଗୁଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପାଞ୍ଚମହଣ ସୁନା ଅଛି । ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦି'ଗୁଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର-ପତ୍ରକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ।”

ସାଧୁ କହିଲା, “ହଁ, ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚମହଣ କର । ହେଲେ ମୁଁ ତ ସୁନା ଛୁଏଁ ନାହିଁ । ସବୁକାମ ତୁମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବଗିଚାର ଚାରି କୋଣରେ ଚାରିଟି ଗାତ ଖୋଳ । ତହିଁରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କର । ଅଧରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତରେ ସମ ପରିମାଣ ସୁନା ରଖିବ । ସୁନା ଉପରେ ବାଲି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ । ଏହାପରେ ଗୋବର ଘଷି ଆଣି ଲଦିଦେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ରଖିବ । ରାତିରେ ମୁଁ ଓ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯିବା, ମୁଁ ହୋମ କରିବି । ଦଶମ ଦିନ ତୁମେ ତୁମ୍ଭ ଚାପ ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳି ସୁନା ନେଇ ଆସିବ ।”

ସାଧୁ ଯେପରି କହିଲା, ଶେଠ ସେହିପରି କଲା । ରାତିରେ ହୋମ ହେଲା । ହୋମ ପରେ ସାଧୁ ଓ ଶେଠ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନ ହୋମ ଯୋଗୁଁ କଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି କେହି ଜାଣିବା ସହଜ ନଥିଲା । ସେହି ଦିନ କେତେକ ଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲା ବୁଲି କରି ଭିକମାଗନ୍ତି, ସେହି ବଗିଚାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାପାଇଁ ରହିଗଲେ । ମହାତ୍ମା ଶେଠକୁ ସକାଳେ କହିଲା, “ମୁଁ ଯାଉଛି । ଦଶମ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ।” ଏପରି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା । ଯୋଗୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କର ଚେଲା । ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୁନା ହରଣତାଳ କରି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ । ସକାଳ ହେବାକ୍ଷଣି ଶେଠ କପାଳରେ ହାତମାରି ହାୟ ହାୟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । କାହାକୁ କିଛି କହି ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶେଠର ବନ୍ଧ ଧାରଣା ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ସାଧୁ ବେଶଧରି ଯେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ତ୍ୟାଗ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର କିଛି ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି; ଲୋକମାନେ କିଛି ପ୍ରତାପିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସାଇ ବୋକା ବନାନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ବେପାରୀ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଧନ ଖଟାଏ ଓ ପରେ ଲାଭ ପାଇଥାଏ । ସେହି ସାଧୁ ନିଜର ପ୍ରଥମେ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଗିନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରେ ପାଞ୍ଚ ମହଣ ସୁନା ଠକିନେଲା । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି କେହି ଗୋଣ୍ଡାଳା ନାମରେ, କେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧର୍ମଶାଳା, ଔଷଧାଳୟ, ସର୍ବସ୍ୱ-ଭବନ, ଯଜ୍ଞ, ଉତ୍ସବ ତଥା ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ ମାଗି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ହାତ ତିଆରି ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ କରିବାପାଇଁ ଓ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ

ଶୁଣିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ବିବା କରିଦେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ସାଧୁ ଧନ ସଂପତ୍ତିର ତମକାର କଥା କହେ ସେ କଦାପି ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସାଧୁ ରୂପରେ ଠକ ହିଁ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ।

ଶେଠଙ୍କର ତ ତ୍ୟାଗୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଧାରଣା ଆଗରୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଦେଖିବାପାଇଁ ବି ବିଲକୁଲ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, “କ’ଣ ହେଲା ନାରଦେ ? କୁହ, ଏବେ କେଉଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ?”

ନାରଦ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଥରେ ସେ ଠକି ଯାଇଥିଲା । ସାଧୁବେଶଧାରୀ ଠକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧୁ ବେଶ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଆତ୍ମଆଳରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋକମାନେ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ବିନା ଜ୍ଞାନ-ବୈରାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ ନାନା କୁକୃତ୍ୟରେ ଏହି ସାଧୁବେଶକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆପଣ ସାଧୁବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଶ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ଭଗବାନ୍ ରୂପରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଭଗବାନ୍ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ତାହା ହେଲେ ସେୟା ହେଉ । ତାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ଭଗବାନ୍ ତାକୁ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ।”

ନାରଦ ଗୁମାସ୍ତା ହାତରେ ଶେଠ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ । ଗୁମାସ୍ତା ଯାଇ ଶେଠକୁ କହିଲା, “ଆଜ୍ଞା ! ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶେଠ ଅତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଆଉ କହିଲା, “ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ନା କ’ଣ ? ଭଗବାନ ଏପରି ଆସିବା କେବେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛି ? କେହି ଧୂର୍ତ୍ତ ବହୁରୂପୀ ହୋଇଥିବ । କହିଦିଅ, ମୋର ଦର୍ଶନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।”

ଶେଠ ଯାହା ଯାହା କହିଲା, ଗୁମାସ୍ତା ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲା । ଭଗବାନ ହସି ହସି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଦେଖିଲେତ ନାରଦେ ! ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ହୁଏନାହିଁ । ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହୋଇ ନଥାଏ । ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛି । ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼ି ନାହିଁ । ମୋ କୃପା ଯାହା-ଉପରେ ପଡ଼େ ତା’ର କେବଳ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ । ମୋ କୃପା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ରୂପରେ ପଡ଼େ । ହେଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର

ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର । ଯାହାର ଯଥାର୍ଥ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହିଁ କେବଳ ମୋ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥା'ନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆମ ମନରେ ତା' ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ହୋଇ ନଥାଏ । କେହି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ ସହସା ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ଯଦୁକୁଳରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲି । ମୋର ଯଥାର୍ଥ ରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ । ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ସାଧୁସଂଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେବାମାତ୍ରେ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ବୋଧ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ।”

ଏତେ ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ । ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବସୁଦେବଙ୍କର ବି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିମାନେ ! ଯଦୁକୁଳର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥର ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯିବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭାବନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଥର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନାରଦ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନରେ, ମାସେ ଦୁଇମାସରେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ପ୍ରାୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ । ଶରୀରଧାରୀଙ୍କର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ସୁର-ମୁନି-ସେବ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସୁଲଳିତ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବ । ସହୃଦୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବାନ୍ ପୁରୁଷମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ।

ଦିନକର କଥା । ସେଦିନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବାଣୀ ବଜାଇ ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ତପସ୍ବିତ ନଥିଲେ । ସେ ସତ୍ୟଭାମା ଅଥବା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମହଲରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ । ଘରେ କେବଳ ମହାମନା ବସୁଦେବ ବସିଥିଲେ । ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାମନା ବସୁଦେବ ନିଜ ଆସନ ପାଖରେ ଠିଆହୋଇଗଲେ । ପାଦ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କଲେ, କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ-ପ୍ରତିକ୍ତା କଲେ ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜା ଆସନ ଉପରେ କଲେ । ମହାମନା ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ଦର୍ଶିବାପରେ ହେମନା ବସୁଦେବ ଦୁଇହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, “ଭଗବାନ୍ ! ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କ

ଆଗମନ ଅତି ଶୁଭସୂଚକ । ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷର ସବୁଜ ଡାଳରେ କୁଆର ରାବ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଧନ ମିଳିବାର ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳେ, ମୁହଁ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଛି ଉଡ଼ିଲେ ଯେପରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, ପୁରୁଷଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ତେଜୁଲେ ପ୍ରିୟ ମିଳନର ଯେପରି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ହଠାତ୍ ଏକୃତି ଆସିଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଯେଭଳି ମିଳେ, ବାମ ପାଦତଳିପା କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ଯେପରି ଶୁଭଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ମିଳେ, ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଥବା ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ । ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା ବାପ-ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତୁଲିତ ହୁଅନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ସଂତାପରେ ସନ୍ତପ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରି ସେହିପରି ଖୁସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର ଶୋକ ସଂତାପ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନରେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଅତି ପ୍ରତୁଲିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଏ । ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା, ଅଭିଳାଷିତ ବସ୍ତୁ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି । ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ।”

ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ତପୁରତାର ସହିତ ବସୁଦେବ କହିଲେ, “ନା, ନା ଭଗବନ୍ ! ଦେବତାମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦେଇଥାଆନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କ ପୂଜା ଯଦି ବିଧିହୀନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସୁଖ ବଂଦଳରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ମେଘ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତୃଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ । ଧାନ ପାଟିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଛିଡ଼ିପଡ଼େ, ବାଲୁଙ୍ଗା ମାଡ଼ିଯାଏ, ଦୁଃଖ ବଢ଼େ । ଏହିଭଳି ଦେବତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କର ସତ୍‌ସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ସାଧୁ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଲେ ତା’ର ଫଳ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ । ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ଵାର୍ଥପର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପୂଜାକଲେ ସେମାନେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତିକି ପୂଜାକୁ ସେତିକି ଫଳ । ଫଳ ଦେବାବେଳେ ସେମାନେ ମାପ-ଓଜନକରି ଫଳ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଆଉ ପୂଜା ନ କଲେ କ୍ଳବ୍ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥା’ନ୍ତି । ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କେତେଦିନ କରି ନଥିଲେ ! କିନ୍ତୁ ବର୍ଷୁଟିଏ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଉଥିବା ସାଂବର୍ତ୍ତକ ନାମକ ମେଘଙ୍କୁ ପଠାଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା । ସେ ସବୁତ ଛାୟା ଭଳି । ମଣିଷ

ଯେଉଁଭଳି କାମକରିବ, ତାର ଛାୟା ବି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନୁକରଣ କରିବ । କୁଅ ଭିତରକୁ ମୁହଁକରି କଥା କହିବା ଭଳି । ଯେମିତି କହିବ, ଯାହା କହିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉତ୍ତର ପାଇବ । କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ବଭାବ ଅତି ଦୟାଳୁ । ସେମାନେ ବିଶେଷକରି ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ କୃପା କରିଥାନ୍ତି । ମୁଁ ବି ଦୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ସଂସାର ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲାଣି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି । ଯଦିଓ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହିଁ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ମୋର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।”

ଭଗବାନ୍ ନାରଦ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପଚାରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବା, ସୁଅବସର ପାଇବା । ଏଥିରେ ମୋ ବାଣୀ ସୁଫଳ ହେବ ଓ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବି ।”

ମହାମନୀ ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତାହା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ -ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେହି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ କ’ଣ ? ଭାଗବତ-ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଛି । କୃପାକରି ମୋତେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ । ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ସ୍ବରୂପ କ’ଣ ? ଏହାର ଆଚରଣ କିପରି କରାଯାଏ ?”

ବସୁଦେବଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ନାରଦ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ନିଜେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପିତା ହୋଇ ଏପରି ଅଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ! ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ !”

ଏହା ଶୁଣି ବସୁଦେବ କହିଲେ, “ହଁ ଭଗବନ୍ ! ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ । ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ମୋର ପୁତ୍ର-ସନ୍ତାନ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେବମାୟାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି । ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘୋର ତପ କରିଥିଲି, ତାହା ମୁଁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କରି ନଥିଲି; କେବଳ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କରିଥିଲି, ମୋକ୍ଷ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ । ଫଳ ତ ଭାବନାନୁସାରେ ମିଳେ । ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ଯଦିଓ ମୋ ଘରେ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ତ ପୁତ୍ରଭାବ ହିଁ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇରହିଲା । ଏବେ ଆମେ ଆମକୁ ନିମିତ୍ତକରି ମୋକ୍ଷମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଆପଣ ଆମରୁ ସମୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମୋପଦେଶ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ସଂସାରରୁ ଅନାୟାସରେ, ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯାଇ ପାରିବୁ । ଆପଣ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ସାଧନଭୂତ ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଭାଗବତ ଧର୍ମର ନାମ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଗଲେ । ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ତମ । ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ହୋଇଯିବାକ୍ଷଣି ଅତି ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ହେଲା । ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଗତ୍‌ଗତ୍ ହୋଇଗଲା । ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା । ସେ ବିହ୍ୱଳିତ ଭାବର ସହିତ ମହାମନା ବସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ । ଏବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପବିତ୍ରକାରିଣୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ମାୟା ମୋହିତ ଭୟୋ କରୟୋ ମୈନେ ତପ ସୁତ ହିତ ।
 ଅବ ସମୁତ୍ଥୟୋ ଯହ ରହସ ଲଗାୟୋ ପ୍ରଭୁ ଚରନନି ଚିତ ॥
 ବୋଲେ ନାରଦ- “ନୃପତି ! ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାୟୋ ।
 କୃଷ୍ଣ ପିତା ହେଁ ମୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଦର ଦୀୟୋ ॥
 ନବୟୋଗେଶ୍ୱର ଜନକ କୋ, ଭୟୋ ସୁଖଦ ସମ୍ପାଦ ବର ।
 କୋ ସବ ଦେଶନି ସବ ସମୟ, ହେଁ ସବକୁଁ କଲ୍ୟାଣକର ॥

ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା

ସମ୍ୟଗ୍‌ଗେତତ୍ ବ୍ୟବସିତଂ ଭବତା ସାଦୃତର୍ଷଭ ।
 ଯତ୍ ପୂଜ୍ୟସେ ଭଗବତାନୁ ଧର୍ମାଂ ସ୍ତୁଂ ବିଶ୍ୱଭାବନାନୁ ॥ ☆
 (ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୩. ୨ଥ. ୧୧ ଶ୍ଳୋକ)

☆ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଯଦୁବୀର । ଧନ୍ୟ ବଚନ ଏ ତୋହର ॥
 ତୋ ଚିତ୍ତ ଭାଗବତଧର୍ମେ । କହିଲା ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟକମେ ॥

(ଭାଗବତ: ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧୩. ୨ଥ. ୧୧ ଶ୍ଳୋ)

ଛପ୍ପୟ

ରକ୍ଷତ ତନୟ ଶତ ଭୟେ ଇକ୍ୟାସୀ ବିପ୍ର କହାୟେ ।
 ନବ ଦ୍ଵାପନି ନବ ନୃପତି ଭୂପ ବଡ଼ ଭରତ ବନାୟେ ॥
 କବି, ହରି, ଅବିହୋତ୍ର, ପିପ୍ପଳାୟନ, କରଭାଜନ ।
 ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅରୁ ଚମପ, ହୁମିଳ, ଅରୁ ପ୍ରବୁଧ ଯୋଗିନନ ॥
 ନବଯୋଗେଶ୍ଵର ବିଦିତ ଜଗ, ଜନକ ସଭା ମହଁ ସବ ଗୟେ ।
 ମୈଥୁଳ ମନ ଅତି ମୁଦିତ ହେଁ, ପରମାରଥ ପୂଜିତ ଭୟେ ॥

ନିଜର ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ସଂପର୍କରେ କେହି କିଛି କହେ, ଗାନ କରେ, ସ୍ଫୁରଣ କରେ, ଅଥବା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅନୁମୋଦନ କରେ ତେବେ ତା' ପ୍ରତି ସ୍ଵାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ହୋଇଯାଏ । ସଂସାରରେ ପ୍ରିୟ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି ସାର, ଆଉ ସବୁ ଅସାର । ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପାଇବାପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶ, ସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଚିରି ଦେଶାନ୍ତରକୁ ଯାଇଥା'ନ୍ତି । ତଥା ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ । ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ କେତେକ ସଂସାରର ଏହି ନାଶବାନ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେକରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପରମାର୍ଥକୁ ପ୍ରିୟ ମନେକରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରିୟକୁ । ଯାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଭାବନ୍ତି ତା' ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଜ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିମାନେ ! ବସୁଦେବ ନାରଦଙ୍କୁ ଭାଗବତ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ନାରଦଙ୍କୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା । ସେ କହିଲେ, ‘ହେ ବସୁଦେବ ! ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ । ଏହା ତ ପୂରା ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ । ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନରାତି ଧନ କଥା ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ବସିବାବେଳେ, ଚଲାବୁଲା କରିବା ବେଳେ ଧନ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଥାଆନ୍ତି । ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ତା' ବିଷୟରେ ହିଁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି । ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧର୍ମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜଣେ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତ ଦେଖା ହୋଇଯାଉଥିବ, ଭଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଭାଗବତୀ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିବା ଉଚିତ । ଥରେ ପଢିଦେଇଛି ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବିଷୟାସକ୍ତମାନେ ବିଷୟକଥା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଯେଉଁଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥା'ନ୍ତି, ଠିକ୍

ସେହିଭଳି ଭାଗବତ କଥାରାଶିକୁ ଥରକୁ ଥର ପଢ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ନୂତନ ପ୍ରେମ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତହିଁରେ ବିଶେଷତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । କେବଳ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ କରି ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସବୁବେଳେ ସେଇ ସେଇ କଥାକୁ ମନ କରୁଥିବା ଉଚିତ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଭାଗବତ-ଧର୍ମପ୍ରତି ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା-ରଖୁଥିଲେ, ହୃଦୟରେ ସେଥିପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏପରି ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ଏପରି ଯୋଜନା ବା ଭାବନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିଲେ, ଯଥାଶକ୍ତି ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଗବତ-ଧର୍ମପ୍ରତି ଆଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ଆଲଗା କଥା, ସେ ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ଵଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ବି, ଏବେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁଥିବା ହେତୁ ତତ୍କାଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ । ନିଜେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ।”

ମହାମନା ବସୁଦେବ କହିଲେ, “ତାହାହେଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବି କୃପା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ । ମୋତେ ବି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଶୁଣାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁ ତ ପରକାର୍ଯ୍ୟ-ସାଧନରେ-ତପ୍ତର ରହିଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟକରି ଅନ୍ୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରନ୍ତି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି କହିଲେ, “ହେ ରାଜନ୍ ! ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଆଉ କଷ୍ଟ ! ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ । ହେ ମହାଭାଗ ! ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପରମ କୃପା କରିଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁମୟୀ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଜଗମଙ୍ଗଳ ପବିତ୍ର ନାମର ଶ୍ରବଣ ତଥା କାର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ଵକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ । ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନକରି ସେହି ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତାରାୟଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମନେପକାଇଦେଲେ । ତାଙ୍କର ପରମ ରୁଚିର ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ । ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାଦ୍ଵାରା ମୋର ଅନାୟାସରେ ଭଗବନ୍ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତଥା ଭଗବନ୍ ଲୀଳା କଥାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବି । ଆପଣ ତ ଏପରି ବିଶ୍ଵକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନକରି ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣାଉଛି । ସେହି କଥାରେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଏହି କଥା ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଓ ନବଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ।

ମହାମନା ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏଇ ନବଯୋଗେଶ୍ଵର ପୁଣି କିଏ ?

କୃପାକରି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ପବିତ୍ର କଥା କହିବେ ।

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସ୍ୱାୟମ୍ଭୁବ ମନୁଙ୍କର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାମକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ । ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ନାଭି, ଆଉ ଏହି ନାଭିଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ୍ ମୋକ୍ଷଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରକ୍ଷଭ ଦେବ ରୂପରେ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ । ଭଗବାନ ରକ୍ଷଭ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଭଗବତୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ୍ ଏକ ଶତ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ । ସବୁ ପୁଅମାନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଓ ବିନୟୀ ବି ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନ’ ପୁତ୍ର ନ’ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଜନାମ-ଶତ୍ରୁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା । ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ରାଜା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ଭରତଶତ୍ରୁ ବା ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା । ଏହି ମହାରାଜ ଭରତ ଜଣେ ପରମ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତୃଣ ସମ ବିଚାରକରି ତ୍ୟାଗ କରି ଶାଳଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ତପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଦୃଷ୍ଟ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶାବକ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଓ ଏକ ଜଡ଼ଭରତର - ଏପରି ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ଅଧିକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହିଭଳି ସେ ତିନି ଜନ୍ମରେ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଭରତ ନ’ ଜଣଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଦଶଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ବାକୀ ରହିଲେ ନବେ । ଏହି ନବେଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକାଅଶୀଜଣ ନିଜର ଅତି ଉଗ୍ର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲେ । ଏମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲେ । ବଳକା ଯେଉଁ ନ’ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ, ବିରାଗୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲେ । ଏହି ନ’ ଜଣ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ । ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନବଯୋଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ନବ-ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା- କବି, ହରି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ, ପିପ୍ପଳାୟନ, ଆବିର୍ଭୋତ୍ତ, ଦୁର୍ମିଳ, ଚମସ ଆଉ କରଭାଜନ ।

ମହାମନା ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କିପରି ଥିଲା ?”

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏମାନେ ସର୍ବ ଅସର୍ବ, ଜଡ଼ ଚେତନ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ,

ସେତେବେଳେ ଶୋକ, ମୋହ ତଥା ଭୟ ଆଦିର ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଲା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିତର ହୋଇ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ଅବ୍ୟାହତ ଗତି ଥିଲା । କୌଣସିଠାରେ କେହି ଏହାକୁ ଗତିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲେ । ଯେଉଁସ୍ଥାନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଉଥା'ନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଦେବଲୋକକୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଲୋକକୁ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାଧୁ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଏମାନେ ସୁର, ଅସୁର, ସାଧୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ନାଗ ତଥା ମନୁଷ୍ୟାଦି ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ । ରକ୍ଷି, ମୁନି, ଚାରଣ, ଭୃତନାଥ, ବିଦ୍ୟାଧର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଗୋରୁମାନେ ରହୁଥିବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ସୁଖପୂର୍ବକ ବାସ କରୁଥିଲେ ।

“ଅରକର କଥା । ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ବୀପ ତଥା ବର୍ଷରେ ବିଚରଣ କରି କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ । କାଶୀ, ପ୍ରୟାଗ, ଗୟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ମିଥିଳାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେତେବେଳେ ନିମିବଂଶୀୟ ମହାରାଜ ନିମି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ । ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଦଜ୍ଞ ମୁନି-ରକ୍ଷି ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଋତ୍ବିଜ, ହୋତା ତଥା ସଦସ୍ବତି ହୋଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସଦୃଶ ପରମ ତେଜସ୍ବୀ ମହାଭାଗବତ ଯୋଗେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଜ୍ଞର ଯଜମାନ ମହାରାଜ ବିଦେହ ତଥା ଯଜ୍ଞ କରାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ । ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହେଉଥିବା ଆହବନୀୟାଦି ଅଗ୍ନି ବି ଜ୍ୟୋତିରୂପରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସି ଯୋଗେଶ୍ବରଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ । ରାଜା ଆଗଭର ହୋଇ ଯୋଗେଶ୍ବରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସେହି ନାରାୟଣ ପାରାୟଣ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମାରମ ଆସନରେ ବସାଇଲେ । ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ମଧୁପର୍ଜାଦି, ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ । ନ'ଟି ଆସନରେ ବସିଥିବା ସେହି ମୁନିମାନେ ନବ-ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ତେଜରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମତେଜସ୍ବୀ ନ' ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ମୁନିମାନେ ସୁଖପୂର୍ବକ ବସିଥିଲେ । ଯଜ୍ଞର ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ବିଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ମହାରାଜ ବିଦେହ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ନବଯୋଗେଶ୍ବର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ ।”

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଚାଲିଥିଲେ, “ହେ ମହାଭାଗ ବସୁଦେବ ! ନବଯୋଗେଶ୍ବରଙ୍କୁ ବିଦେହ ରାଜା ଅତି ବିନୟର ସହିତ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ‘ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣମାନେ

ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଶ୍ବ । ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ବ ସଂସାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଥା'ନ୍ତି । ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ପରମ ଭାଗବତ ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତ ନିଜେ ଆସି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ନିର୍ଭିତ ଭାବେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ । ହେ ମହାମୁନିଗଣ ! ଏହି ଜୀବ ଚୌରାଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ କର୍ମାନୁସାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ କଥା । ଅନ୍ୟଯୋନିକୁ ଭୋଗ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋନିରେ ପ୍ରାଣୀ ପୂର୍ବକୃତ ପୁଣ୍ୟ ପାପକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଏ । ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦୌ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମୋକ୍ଷ ଏହି ମାନବ ଶରୀରରେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମୋକ୍ଷ-ଦ୍ୱାର-ରୂପୀ ଏହି ମଣିଷ ଶରୀର ଅତି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ମିଳେ । ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପରେ ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ କଥା ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି କୌଣସି ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ର ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତଃ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିର୍ଭିତ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ । ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ମନ କରିଛି । କୃପାକରି ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପଚାରନ୍ତି ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନେ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସଂସାରରେ ଆପଣ ବିଦେହ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ପଚାରନ୍ତୁ ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ମହାରାଜ ବିଦେହ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, “ହେ ନିଷ୍ଠାପ ମୁନିଗଣ ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏହି ଅସାର ସଂସାରରେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ? କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ ? ସଂସାରରେ ଯେତେ ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଧନ ବୈଭବ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆତ୍ମଧିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ- କିଛି ନା କିଛି ଶରୀରିକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ । ଆତ୍ମଧିକ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରୁଥିବା ସମ୍ଭବରେ ମୋର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି । ସଂସାରରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତା’ ସହିତ ସଂସାରର କୌଣସି ଧନ ସମାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ । କୃପାକରି ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ମହାତ୍ମାମାନେ ଅନଧିକାରୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହି ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅଧିକାରୀ

ହୋଇଥିବା ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ବି ଦେଇ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ଥାଆନ୍ତି ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! ମହାରାଜ ବିଦେହ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗେଶ୍ୱର କବି, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ମହର୍ଷି କବି ମହାରାଜ ବିଦେହଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ଅତି ଉତ୍ତମତା ସହିତ ନିରୂପଣ କଲେ ତାହା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି । ସଂସାରରେ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଉପଦେଶର ସାର । ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ବୋଲେ ବିଜ୍ଞ ବିଦେହ ବିପ୍ରଗନ ବାତ ବତାବେଂ ।
 ଜା ଜଗ ମହଁ କା ସାର ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ସୁନାବେଂ ॥
 ଜିନ ଧରମନି କୁଁ ପାଲି ଜଗତ୍ କେ ବନ୍ଧନ ତୁଟେଁ ।
 ଲୋକ ଔର ପରଲୋକ ଜୀବ କେ ଭୟ ସବ ହୁଟେଁ ॥
 ଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନି ମୁନିନି ମେ, ତୈ ଜୋ କବି ମୁନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୈଂ ।
 ଭୂପତି ତୈ କହିବେଁ ଲଗେ, ଜୋ ସବଇ ବିଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୈଂ ॥

ବିଦେହ-ଯୋଗେଶ୍ୱର ସମ୍ପାଦ

ମନେଃକୃତର୍ଥଃ ଭବ୍ୟମତ୍ୟୁତସ୍ୟ

ପାଦାମ୍ଭୁଜୋପାସନମତ୍ର ନିତ୍ୟମ୍ ।

ଭବ୍ବିଗ୍ନବୁଦ୍ଧେରସଦାମଭାବାଦ୍

ବିଶ୍ୱାମନା ଯତ୍ର ନିବର୍ତ୍ତତେ ଭୀଃ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୩. ୨ଅ. ୩୩ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପୟ

କବିବୋଲେ- 'ନୃପ ! ଅଜି ତତରନ ଚିତ୍ତନ ହୀ ଭୟହର ।

ସୁଗମ ଭାଗବତ ଧରମ ରାଜପଥ ସୁନ୍ଦର ସୁଖକର ॥

ତନ, ମନ, ବାନୀ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ତୈ କରୈଁ କରମ ଜୋ ।

କୃଷାର୍ପନ କର ଦେଇ ନ ଫିରି ବନ୍ଧନ କାରକ ସୋ ॥

ପ୍ରଭୁଲୀଳା ନିତ ନିତ ସୁନୈ, ନାମ ଗାନ ନିରଭୟ କରୈଁ ।

ନାଟେ ଗାବୈ ନେହ ଭରି, ହୁଁସି ରୋବୈ ଗିରି ଗିରି ପରେ ॥

ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବାଟୋଇ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଆନ୍ତି । କେହି ଜ୍ଞାତସାରରେ କରୁଛି ତ କେହି ଅଜ୍ଞାତରେ । କେହି କେହି ନିଜକୁ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଥା'ନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲି ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋହ-ମଦିରା ଅତ୍ୟଧିକ ପାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ମଦ୍ୟପ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ସେ ବି ଚାଲୁଥାଏ ସତ, ହେଲେ ସେ ବିପରୀତ ଦଶା ଆଡ଼େ ଚାଲୁଥାଏ । କେହି ଦୟାଳୁ ଯଦି

☆	କବି ବୋଲନ୍ତି ରାୟେ ଶୁଣ		ଯେ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଗୁଣ	॥
	ନାନା ପ୍ରକାରେ ହରି ପାଦେ		ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଅପ୍ରମାଦେ	॥
	ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁମାୟା		ସେ ହରି ତାରେ କରେ ଦୟା ॥	
	କୃଷ୍ଣର ଅଭୟ ଚରଣ		ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ	॥
	ଏଣେ ଯେ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ		ତାହାକୁ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ	॥
	ପଥ ନଜାଣି ଯେବେ ହୁଡ଼େ		ସେ ପ୍ରାଣୀ କେବେହେଁ ନପଡେ	॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ଷ. ୨ୟ ଅ.)

ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ତାକୁ ଧରି ରାଜପଥରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଦିଏ ତେବେ ସେ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । କେବଳ ରାଜପଥ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ରାଜପଥ ପାଇଗଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ହେଉ, ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ସେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ସିଧା ବାଟ ପାଇଗଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ହୁଏ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କର ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନବଯୋଗେଶ୍ବର କବି କହିଲେ, ‘ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନଥାଏ । ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ! ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉପାସନା କରି ସକଳ ପ୍ରକାର ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେବା ମୁଁ ଜାଣିଛି । ହୃଦୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ସେଠାରୁ ସକଳ ଭୟ ପଳାଇଯିବାରେ ଲାଗେ । ଯେପରି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଂହ ପଶିଯାଏ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧକାର ହେତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ଏହି ଅସତ୍ ଶରୀରକୁ ସତ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି । ଅନାମ୍ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ସନ୍ନିହିତ କରିଦେଇଛି । ନାଶବାନ୍ଦକୁ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତା’ର ପାଳନ-ପୋଷଣରେ ମନପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ଦେଇଛି । ଏପରି ଅସ୍ଥ ପୁରୁଷ ବି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟପଥକୁ ପାଇ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତା’ରି ନାମ ହେଉଛି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପାଇଁ ପଥ ତ ଅନେକ ଥାଏ, ଆପଣ ଏହି ପଥର ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ? ଭାଗବତ-ଧର୍ମରେ ଏପରି କି ବିଶେଷତା ଅଛି ?”

ଯୋଗେଶ୍ବର କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ବିଶେଷତା ଏହା ଯେ, ଏହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଥରେ ବିଶ୍ବାସ କରିଦେଲେ, ଯେ ହୁଁ ମୁଁ ଏହି ପଥରେ ଯିବି- ଏହା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଓ ସରଳ ସିଧା ଛାୟାପ୍ରଦ ରାଜପଥ ଯେ ଏଥିରେ ଝୁଣ୍ଟିବାର ବା ପଥହୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାଏ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସୁନ୍ଦର, ଶୀତଳ ଜଳାଶୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଶ୍ରମ ଶ୍ରାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଥାଏ, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓ ପକ୍ୱ ଫଳ ବୃକ୍ଷରେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଯେପରି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ ସହଯାତ୍ରୀ କରୁଥିବା ସାଥୀ ଦୟାଳୁ, କୃପାଳୁ, ମଧୁରଭାଷୀ ତଥା ସୁହୃଦ୍ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଆପଣ

ଆଖୁକୁଜି, କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଏହି ପଥରେ ବୋଢ଼ିଲେ ବି କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଧକ୍କା ହେବେ ନାହିଁ କି କେଉଁଠାରେ ଝୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ଏହି ପଥରେ କାଦୁଅ ନାହିଁ, ଶିଉଳି ନାହିଁ, ଆବଡ଼ା-ଖାବଡ଼ା ନାହିଁ କି ଖାଲ-ଢିପ ନାହିଁ । ଏକବାର ସମାନ-ସରଳ ମାର୍ଗ ।”

ମହାରାଜ ଜନକ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ଭାଗବତ-ଧର୍ମକୁ ପାଳନକାରୀ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ’ଣ ? ସେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?”

କବି କହିଲେ, “ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଏପରି କହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୁଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର । ଅଥବା ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମ କରନାହିଁ । ଦେହଧାରୀମାନେ କର୍ମବିନା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା । ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ତାକୁ ସଂଗେ ସଂଗେ କୃଷାର୍ପଣ କରିଦେଉଥିବ । ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରହକରି ରଖୁନାହିଁ । ଯାହା ପାଖକୁ ଯେତେ ବି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ସଂଗେ ସଂଗେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ପରୋପକାରରେ ବ୍ୟୟ କରିଦେଉଛି- ସେପରି ଲୋକର ତୋର ଭୟ ନଥାଏ । ସେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିମାରି ଶୋଇପାରେ । ଭୟ ହୋଇଥାଏ ନିଜର ବୋଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ବାରା । ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଧନ ଅଛି । ତାହା ଯଦି ଚୋରୀ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । ଯିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତାକୁ ଘୋର ଚିନ୍ତା ଘାରେ । ଏଣୁ କର୍ମର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅନୁଚିତ । ତାହା ଭଗବତ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଅର୍ପଣ କିପରି କରାଯାଏ ?”

ଯୋଗେଶ୍ବର କବି କହିଲେ, “ଯେଉଁଭଳି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରୋପକାରୀତ୍ବ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କଲୁ ସହସା ‘କୃଷାର୍ପଣମସ୍ତୁ’ କହି ଦେଉ- ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କର୍ମ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି । ଏପରି କରିବାଦ୍ବାରା ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ସେହି ଦାର୍ଯ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ସ୍ବର୍ଗ କରିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଯଦି ପାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହା ବି ଆମକୁ ସ୍ବର୍ଗ କରିବ ନାହିଁ । ଆମକୁ କେହି ଅମୃତ ଦେଲେ ଆମେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିଦେଉ, ବିଷ ଦେଲେ ଆମେ ତାହା ବାଣ୍ଟିଦେଉ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସେବନ କରୁନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ସେପରି ଭଳରେ ଆମକୁ ତା’ର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ମିଳିବ କିପରି ?” ଆମେ ଏହିପରି କହିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ତାହା କୃଷାର୍ପଣ ହୋଇଗଲା । ସେ କଥା ବା ବାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ହୋଇଗଲା, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ମନମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେଉ, ଭଲ ହେଉ, ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସେ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍

“ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମହୁ” କହି ଦେଉ । ଏବେ ମନର ଭାବନାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହେବ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଜାଣେ- ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଳାଫଳରୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲୁ । ଆଖି ଯାହା ଦେଖିଲା, ନାକ ଯାହା ଶୁଣିଲା, ଜିଭ ଯାହା ଚାଖିଲା, କାନ ଯାହା ଶୁଣିଲା, ଚର୍ମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭକଲା, ଆଉ ଏହିଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯାହାସବୁ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କଲେ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ବି କଲେ, ତତ୍କାଳ ସେ ସମସ୍ତକୁ ‘କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଏପରି କଲେ ତାହା ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଚିନ୍ତାକଲା, ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁସବୁ ଅହଙ୍କୃତି କଲା, ତାହା ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ପାଖରେ ନରଖିବା ଉଚିତ । ତୋରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ । ଯେତେବେଳେ ତୋରକୁ ଆମେ ନିଜ ଚରଫରୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଦେବା, ସେ ଆଉ ତୋରାଇବାକୁ କିଛି ଥିବ କି ? ହେ ଭାଇ ! ଡର ଆସେ ସଂଗ୍ରହରେ । ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଭାବାଧୀନ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବ ତାହାକୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଅତି ସରଳ ମାର୍ଗବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ମାର୍ଗ ତ ଅତି ଜଟିଳ, କଠିନ । ସାଂସାରିକ କୌଣସି କର୍ମ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଦିନ ରାତି ଅର୍ପଣ କରି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଏପରି କ୍ଷଣଟିଏ ବି କଟେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତନୁରେ ହେଉ ବା ମନରେ ହେଉ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି କରୁନଥାଏ । ଶରୀର ହୁଏତ କିଛି କରୁ ନଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ମନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭାବୁଥାଏ । ସଂସାରରେ ଭଲ ଖରାପ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି- କେହି ଆଦର କରନ୍ତି, କେହି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ‘କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ’ କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ପଣ, ସମର୍ପଣ, ଭାବନା କିପରି ଆସେ ତା’ର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭୟ କାହିଁକି ହୁଏ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ । ଦୂରରୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ-କନ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦଉଡ଼ି ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ସର୍ପ ବୋଲି ଭାବି ଭୟ କରୁଛେ । ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଦଉଡ଼ି ସର୍ପ ନୁହେଁ । ଆମର ଏପରି ବିପରୀତ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ! ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱମରକ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ସର୍ପ ବୋଲି ମନେକରୁଛି ଓ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛି- ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ସୁଖ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି । କଦଳୀ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଛେଲିକୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରି ବାହାର କରି ମଣିଷ ତା’ ଭିତରେ ଫଳ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତ ଛେଲି ହିଁ ବାହାରୁଛି । ଫଳର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର

ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମଣିଷ ଏହି ଦେହକୁ ନିଜର ରୂପ ବୋଲି ମନେକରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗକରି ସୁଖୀ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଛି । ଯେଉଁ ଦେହ ସ୍ଵୟଂ, ଅସତ୍ ଓ ନାଶବାନ୍, ତହିଁରୁ ଅବିନାଶୀ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ସୁଖ କିଭଳି ମିଳି ପାରିବ ! ଆତ୍ମା ଅତିରିକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟବସ୍ତୁର ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସବୁବେଳେ ଭୟ ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣା ଛାଏଁ ଭୟ କେବେବି ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଖୋଲା ରଖେ । ଅନ୍ୟର କଳ୍ପନା ଆସିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପ ଅଦ୍ଵୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର କଳ୍ପନା ନ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ତାକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଇଷ୍ଟଭାବନା ଦୃଢ଼ଭୂତ କରି ରଖୁଥିବା ଉଚିତ । ସେ ଯେପରି ଶିଖାନ୍ତି ସେପରି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ ।”

ମହାରାଜ ଜନକ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଦିଏ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ । ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ । ଆମେ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ତେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରି ପକାଉଛୁ । ଏପରି କଥା ଚିନ୍ତା ହେବାରୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ । ତେବେ ବି ତହିଁରେ ସୁଖ ପାଇବୁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, ବିବଶ ହୋଇ କରିପକାଉଛୁ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଉପାୟ କ’ଣ ଅଛି ?”

ମହାମୁନି କବି ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କଥାରେ ଅସତ୍ କହିଦେଲେ ତାହା ଅସତ୍ କ’ଣ ହୋଇଯାଏ ? ସକଳ ପ୍ରକାର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଧେଣୁରା ପିଟି ପିଟି ଉଚ୍ଚସ୍ଵରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଦ୍ଵେତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନୁହେଁ । ଯେପରି ଦେଖା ଯାଏ, ସେପରି ନୁହେଁ, ତେବେ ବି ସତ୍ୟ ଭଳି ଆଭାସିତ ହେଉଥାଏ । ଆମେ ବସି ବସି ଭାବୁଛେ । ଗୋଟିଏ ଋଥ ଆଣିବା, ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ିବା । କୋମଳ ମୃଦୁଳ ଗଦି ପକାଇବା, ସେଥିରେ ବସି କାଶୀକୁ ଯିବା । ଏପରି କଥା ଭାବି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା, ଋଥ, ଗଦି ଆଦି ସତ୍ୟ ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ମନେ ମନେ ରଥରେ ବସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସତରେ ରଥରେ ବସି ଯାଉଥିବା ଭଳି ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ମନ ଅନ୍ୟକଥା ଭାବିବା କ୍ଷଣି ମନର ପୂର୍ବ ରଥ-ଘୋଡ଼ାଦି ଭାବନା ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଯାଏ । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସ୍ଵପ୍ନରେ ରାଜା ହୋଇଯିବା, ଅତ୍ୟୁତମ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ସ୍ଵପ୍ନର ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟଭଳି ଜଣାପଡୁଥିବ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ

କିଛି ନଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଚିତ୍ତ ହିଁ ମନକୁ ମନ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ ଓ ତାହାହିଁ ଏଥିରେ ସୁଖାନୁଭୂତି କରିଥାଏ । ଏଣୁ ହତ୍ୟାର ମୂଳ ଏହି ଚିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଚୋରକୁ ନ ମାରି ତା' ମାତାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ । ଫଳରେ ଚୋର ଆଉ କନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବାହାର ପଦାର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ପ୍ରଥମେ ଏହି କର୍ମସମୂହର ସଂକଳ୍ପ-ବିକଳ୍ପକାରୀ ଚିତ୍ତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବା ଉଚିତ । ସ୍ରୋତକୁ ଅଟକାଇଦେଲେ ଧାରା ଆପଣାଛାଏଁ ରୋକି ହୋଇଯିବ । ଚିତ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବା କ୍ଷଣି ଦ୍ବେତବୁଦ୍ଧି ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମରୂପ ଶ୍ରୀହରି ଦେଖାଯିବାରେ ଲାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ଭୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ?”

ମହାରାଜ ଜନକ କହିଲେ, “ହେ ମହାମୁନି ! ଆପଣ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଚିତ୍ତର ସ୍ବଭାବ ହେଉଛି ଭାବିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା । ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ । ସେପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚିତ୍ତକୁ ରୋକିବା କିପରି ? କରିବା କ’ଣ ?”

ଯୋଗେଶ୍ବର କବି ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଚିତ୍ତକୁ ଚିତ୍ତ ଚୋରଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଲଗାଇ ଦିଅ । ତାଙ୍କର ଭୁବନମୋହନ ରୂପର ଚିନ୍ତନ କରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନକରୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତିମଧୁର ନାମକୁ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ । ସାରାଂଶ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟେୟ ନାମ-ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ରଖୁଥିବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ନାମସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ? ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କିଭଳି ? ଭଗବନ୍ନାମରେ ଅନୁରାଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା କିପରି ? କୃପାକରି ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଏହାଶୁଣି ମହର୍ଷି କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହା ଅତି ଗୁଡ଼ କଥା । ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହିବି । ଆପଣ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ନାମସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମହିମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗେଶ୍ବର କବି ଯାହା କହିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ମଣିଷଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।”

ଛପ୍ପପକ୍ଷ

ଲୋକ ଲାଜ କୁଁ ତ୍ୟାଗି ପୁକାରେ ପ୍ରଭୁ ଅବ ଆଓ ।

ହରି ! ନାରାୟଣ ! କୃଷ୍ଣ ! କୃପାଲୋ ! ଦରଶ ଦିଖାଓ ॥

ହୈକେଂ ସଦା ଅସଂଗ ତ୍ୟାଗି ସଂକୋଚ ସବନି କୋ ।
 କରୈଂ ମଧୁର ସ୍ଵର ସତତ କୀରତନ ହରି ନାମନି କୋ ॥
 କରତ-କରତ କୀରତନ କଲିତ, ହୋହି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ପଦନି ମହଁ ।
 ତବ ନିରଞ୍ଜେ ନିଜ ଇଷକୁଁ, ଜୀବ ଚରାଚର ସବନି ମହଁ ॥

ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହିମା

ଶୃଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଣି ରଥାଙ୍ଗପାଣେ-

ଜନ୍ମମାନି କର୍ମାଣି ଚ ଯାନି ଲୋକେ ।

ଗୀତାନି ନାମାନି ତଦର୍ଥକାନି

ଗାୟତ୍ରିଲଞ୍ଜୋ ବିତରେଦସଙ୍ଗଃ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ.ଭା.୧୧୧. ୨ୟ ଅ. ୩୯ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପୟ

ବୃକ୍ଷ, ନୀର, ନିଧୁ, ନଦୀ, ସରୋବର, ପୁର, ବନ, ଭୂଧର ।
 ପୃଥ୍ବୀ, ଜଳ, ଅରୁ ଅନିଲ, ଅନଳ, ନଭ, ନିଖତ ଚରାଚରୁ ॥
 ସବକୁଁ ପ୍ରଭୁ କୋ ରୂପ ସମୁତ୍ତି ନିତ ଶୀଘ୍ର ନବାବୌ ।
 ଆଦର ସବକୋ କରୈ ଭେଦ ମନ ମହଁ ନହିଁ ଲାବୌ ।
 ଭଗୈ ଭୂଖ ଭୋଜନ କରତ, ଦୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହୁ ହୋହି ଜ୍ୟୋତିଂ ।
 ଭଜନ କରତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଅରୁ ହୋହି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ତୋଂ ।

ଯାହା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ହୋଇନଥିବ ତା'ପାଖରେ ସଂକୋଚ ହୋଇଥାଏ ।
 ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାନଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କୃତି
 ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ହୋଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ

☆	କୃଷକ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ		ନାନା ଚରିତ ଏ ଜଗତେ	॥
	ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ		ତାରର ଅଶେଷ ଭୁବନ	॥
	ସେ ନାମଭାବେ ତିତ୍ତ ଜଡ଼ି		ହୃଦରୁ ଲାଜଭୟ ଏଡ଼ି	॥
	କାମାଦି ସଙ୍ଗ ଦୂର କର		ଏ ଘୋର ସଂସାରେ ବିହରି	॥

(ଭାଗବତ : ଗୋପାଳ ଦାସ : ୧୧ଶ ସ୍କ. ୨ୟ ଅ.)

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସଂକୋଚ କରିଥାଉ । ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଫୁଲୁଳା ହୋଇଯାଉ । କହିବା ନକହିବା ସବୁପ୍ରକାର କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କହୁ । ଚୋର ପ୍ରଥମ ଚୋରି କରିବାବେଳେ ସଂକୋଚ କରେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ତା'ର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବା ତା' ପାଖରେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଏ । ନବବିବାହିତ ପତି-ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ସମୟରେ ଉଭୟେ ଖୁବ୍ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି । ପରେ ଦୁହେଁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ହୋଇଯାଏ । ଏହାପରେ କଳିକଟିଆ, ଏପରିକି ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି ବି ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଏ ।

ସଂକୋଚ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁରେ ତଦାକାର ହୋଇ ନଥାଉ । କୌଣସି ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମେ ଦିକ୍ଷାତ ହେବାବେଳେ ସଂପ୍ରଦାୟର ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗେ । କିଛି ଦିନ ଧାରଣ କରିବାପରେ ଚିହ୍ନ ସହିତ ତଦାକାର ଭାବ ଆସିଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ବିନା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଯିଏ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କାର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ଵରମିଳାଇ, ତାଳି ମିଳାଇ ବୋଲିବାରେ ସଂକୋଚ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକୋଚ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ତ୍ତନ କରି କରି ନାଚିବାରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ସଂକୋଚ ଲାଗେନାହିଁ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ଜନକ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ୍ଵର କବିଙ୍କୁ ସଂକାର୍ତ୍ତନର ସ୍ଵରୂପ, ନାମ ସଂକାର୍ତ୍ତନରେ ଅନୁରାଗ ହେବାର ଉପାୟ ତଥା ନାମସଂକାର୍ତ୍ତନାନୁରାଗୀ ର ପରିଚୟ, ଏପରି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ୍ଵର କବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।”

ମହାଯୋଗେଶ୍ଵର କବି ମହାରାଜ ବିଦେହଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତନ । ସେହି କାର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ ତାଳ ସ୍ଵର ବାଦ୍ୟ ସଂଗୀତ ସହିତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସଂକାର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ । ନାମ ସଂକାର୍ତ୍ତନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ; ଆଉ ଗୁଣ କାର୍ତ୍ତନ ତଥା ଲୀଳା କାର୍ତ୍ତନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରାଶିର, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗାନ କରାହୁଏ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ସାଂସାରିକ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବିଷୟର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପର ଢେଉ ଉଠୁଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ, କଥାରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସେନାହିଁ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ତେବେ ହେ ଭଗବନ୍ ! ତିର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ କଥା କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।”

ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ବ୍ୟର୍ଥ କାହିଁକି ହେବ ମହାରାଜ ! କଥା-କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେବା କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏନାହିଁ । ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ବାସନାର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ହେଉଥିଲେ ବି କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ । କଥା କାର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦୂର କରେ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମନ ସହିତ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ ସମୟରତ କେବଳ ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ । ମନ ଯଦି ଲାଗୁନଥିବ ତେବେ କଥା କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେଇ ଲାଭ କ’ଣ ହେବ ? ପ୍ରଥମେ ତିର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପରେ କଥା କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ ।

ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର କବି କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ମନ ବିନା କୌଣସି କାମ ହୋଇନପାରେ । ବିନା ମନରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ବି ନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ମନରେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ରହିଥିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଯିଏ କଥା-କାର୍ତ୍ତନରେ ମନ ବିନା, ତିରଶୁଦ୍ଧି ବିନା ଯୋଗ ଦିଏ, ତା’ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଏଥିପ୍ରତି ଥାଏ । ସେ ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ନଥାଇପାରେ । ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ତା’ର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତା, ସେ କଦାପି ଯୋଗଦେଇ ନଥାନ୍ତା । ସବୁଦିନ ଯୋଗଦେବା ଦ୍ୱାରା ତା’ର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ । ପୁଣି ମନ ଶୁଦ୍ଧିର ଉପାୟ ତ ହେଉଛି କଥାକାର୍ତ୍ତନ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ନ ଆସୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନ ଚଢ଼ିଲେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଜାଣିବା କିପରି ଓ ସବୁଦିନ ଚଢ଼ିବା କିପରି ? ପହଁରା ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକ ପାଣିରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ନ ପଶିଲେ ପହଁରା ଜାଣିବା କିପରି ? ଏଣୁ ମନ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଥା-କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ହଁ ଭଗବନ୍ ! ମୁଁ କାର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ତ ବୁଝିଗଲି, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆସିବ କିପରି ?”

ଯୋଗେଶ୍ୱର କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଅନୁରାଗ ବଢ଼େ । ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଅତି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟବି ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଶମ ଦୋରି କେତେ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କୋମଳ ରଞ୍ଜୁ ଅତି କଠିନ ପଥରରେ ସବୁଦିନ ଘର୍ଷଣ କଲେ ପଥରରେ ବି ରାତ

ହୋଇଯାଏ । ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡିର ବଲ୍ଲକଳ କେତେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଲତା ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ଼ିବା ଫଳରେ ତହିଁରେ ଲତାମାଡ଼ିବା ଚିହ୍ନ ଖୋଦେଇ ହୋଇଯାଏ । ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ କାମ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ । ବିଷୟବାର୍ତ୍ତା ଖୁବ୍ ମିଠା ଲାଗେ ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହା ବି ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ । ଜନ୍ମ ଜନ୍ମଧରି ଏହି ମନ ଆହାର, ବିହାର, ମୈଥୁନ ଆଦିରେ ଫସି ରହିଛି । କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଏହି ସବୁ କର୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ତାହା କହି ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଭାବ ହୋଇଯାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରତି ସ୍ୱଭାବତଃ ବିନା ଶିଖାଇବାରେ ବି ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ବର୍ଷେ ଦୁଇବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧୂମ୍ରପାନ, ସୁରାପାନର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି ସେହି କୁଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି । ବିଷୟକୁ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଜୀବ ଭୋଗକରି ଆସିଛି । ଏଥିପ୍ରତି ତେଣୁ ଅତିଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବିଷୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବା କ୍ଷଣି ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଭଗବନାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ । ମନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଲାଗିଯାଏ, ତହିଁରୁ ମନକୁ ହଟାଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଗାଇବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ଦୂରକରି, ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ବିଷୟରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବ କିପରି ? ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱର କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଦେଖନ୍ତୁ । ଜଣକର ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ତା’ ମନକୁ ଗୁଡ଼ଠାରୁ ସେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଜିନିଷ, ମିଶ୍ରି ତା’ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ । ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପରେ ବି ଯଦି କାମ ନହେଲା, ତେବେ ଗୁଡ଼ ଠାରୁ ମିଶ୍ରି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବୁଝାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତା’ର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦାନାଟିଏ ମିଶ୍ରି ତା’ ପାଟିରେ ପକାଇଦେବେ । ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାଂସାରିକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ । ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା । ଏଣୁ ଶ୍ରୀରାଧା-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ । ମନକୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ

ଶ୍ରୀରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିହାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦିବ୍ୟ କଥା ପ୍ରତି ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ । ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନ ବିଷୟରୁ ଦୂର ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଥାଏ । ବିଷ୍ଣୁକାଟକୁ ବିଷ୍ଣୁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । ରଘୁଣ ପିଆଜ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଗନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଏହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼େ । ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରକରି ମନ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଥା-କାର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ । ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାମ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରିତ ଓ କର୍ମରାଶି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ । ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପକାଇବା ଉଚିତ । ଚରିତ୍ର ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ପରିଭାଷା କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମନେପଡ଼ିଯାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ପରିଭାଷା କିପରି କରାଯାଏ ଭଗବନ୍ ?”

ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ପରିଭାଷା କହିଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ କେତେକ ନାମ, ଯଥା ଦେବକାନନ୍ଦନ, ବାସୁଦେବ, ମଥୁରେଶ- ଏପରି କେତେକ ନାମକୁ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ । ଦେବକୀ-ବାସୁଦେବଙ୍କ ନାମ ମନେପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର ମନେପଡ଼ିଯାଉଥିବ । ବ୍ରଜର ଲୀଳା ମନେରଖିବାକୁ ହେଲେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ, ଗୋପୀଜନବଲ୍ଲଭ, ଗୋପାଳ, ଏହି ନାମତକ ମନେରଖିବା ଉଚିତ । ପୂତନା ଲୀଳା ମନେରଖିବାକୁ ହେଲେ ପୂତନାରୀ; ଲବଣୀଚୋରି କଥା ମନେରଖିବା ପାଇଁ ନବନୀତଚୋର, ଲବଣୀଚୋର ନାମକୁ; ଜାମଲାର୍ଜୁନ ଲୀଳା ମନେରଖିବା ପାଇଁ ଦାମୋଦର; ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ପାଇଁ ଗିରିଧାରୀ; ରାସଲୀଳା ପାଇଁ କଂସାରୀ- ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ଲୀଳା ପାଇଁ ରଖାଯାଉଥିବା ନାମକୁ ମନେରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । କଥା ଶ୍ରବଣ ପରେ କିଛି ସମୟ ତା’ ବିଷୟରେ ମନନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ । ଏପରି ୩୦ରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ନିଜର କରିନେଉ ତା’ ପ୍ରତି ଆମର ଆପଣାପଣ ହୋଇଯାଏ । ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୋଚ ଲାଗେ । ଥରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ କହିଦେଉ ଯେ, ଇଏ ଆମର ଅମ୍ଭକ । ଏହିଭଳି ନାମ ନେଉ ନେଉ ନାମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ ବଢ଼େ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମେ । ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବା ଉଚିତ । ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ଗାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ହୃଦୟ ପାଷାଣ ଭଳି କଠିନ

ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳେ । ଅନେକ ଏପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ନାମ ଶୁଣି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ- ସେପରି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପାଷାଣଠାରୁ ହେଲେ ଅଧିକ କଠିନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ହେଲେ ଅନବରତ ନାମ ଗାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ତରଳିଯାଏ । ନାମ ଗାନ କରୁ କରୁ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଵତଃ ନାଚ ଆସିଯାଏ ।”

ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ! ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାରେ ନାତିଲେ ଲୋକେ କ’ଣ କହିବେ ? ବଡ଼ ଲଜ୍ୟା-ଜନକ କଥା ହେବନି ?”

ମହାମୁନି କବି ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏଥିରେ ଲଜ୍ୟା ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଛି ? ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକା ନେଇନେ । ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡଗଡ଼ାନ୍ତି, ସାକୁଲେଇ ହୁଅନ୍ତି, ପାଦ ଧରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ନଚାନ୍ତି ସେପରି ନାଚନ୍ତି । ଏଥିରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ୟା ଲାଗେନାହିଁ ! ଜଣେ କୋଟିପତି ବିଭୀଷଣେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ପୁଅର ସ୍ଵନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସରେ ମନଇଚ୍ଛା ଧନ ଉଡ଼ାଇଲା- କିନ୍ତୁ ସେ ତା’ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ପଇସାଟିଏ ପାଇଁ ବି କଲି କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରେନାହିଁ । ଏତେ ଧନୀ ଲୋକର ପଇସାଟିଏ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼େନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ, ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ସେ ଯେମିତି ନଚାନ୍ତି ସେହିଭଳି ନାଚେ । ଲଜ୍ୟା ଛାଡ଼ି କୁକୁରଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଏ । ଏଥିରେ ତ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଅଙ୍ଗସୌଷ୍ଠରକୁ ସଜାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ସତେ କେଡ଼େ ଜୁଷ୍ଟ ନ ହୁଏ । ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାହୁଁତି ପିନ୍ଧି ନାଚେ, ନାଚିବାରେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ରଜା ସବୁବେଳେ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ । ସେ ଯେତେବେଳେ ତା’ ପୁଅ ସହିତ ଖେଳେ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ିଦିଏ । ତା’ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ହୁଏ । ଟପ ଟପ ଟାକରା ଫୁଟାଇ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବା ଭଳି ପୁଅକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଦଉଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ ତ !

ଜଣେ ସୈନିକ, ଖୁବ୍ ସାହସୀ, ଖୁବ୍ ଶୂରବୀର, କିନ୍ତୁ ସେନାରେ ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେତେବେଳେ ତା’ ଉପର ଅଧିକାରୀ ତାକୁ କେମିତି ନଚାଏ ?

ବସ, ଉଠ, ଡାହାଣକୁ, ବାମକୁ, ଆଗକୁ ଚାଲ, ପଛକୁ ଚାଲ, ଧାଡ଼ିରେ ରୁହ, ଧାଡ଼ିରୁ ବାହାର, ପଛକୁ ବୁଲ, ପୁଣି ଆଗକୁ ବୁଲ - ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏହିପରି ନଚାଏ । ତାକୁ ତ ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏ ସବୁ କାମରେ ଲାଜ କଲେ ଜୀବିକା କିଭଳି ଚଳିବ ? ଏହା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।”

ଯୋଗେଶ୍ବର କବି କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତିବାକୁ ବିବଶ ହୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଦେଖେନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗକରି ଅସଙ୍ଗ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ।”

ବିଦେହ ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଯିଏ ଅସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ ହୋଇଗଲା, ସେପରି ଲୋକର ପ୍ରକୃତି କିପରି ହୋଇଥାଏ, ତେଷା କିପରି ହୋଇଥାଏ ?”

ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ ଯାହାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯାହାର ଅନୁରାଗ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେପରି ଲୋକ ଏକାକୀ ଅସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ । ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସୁଖଦ ସ୍ମୃତି ତା’ ହୃଦୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଥାଏ । ତା’ ହୃଦୟ ନବନୀତ ଭଳି ଦ୍ରବିତ ହୋଇ, ତରଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଦୁଧପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆଘାତ ଦେବାକ୍ଷଣି ଦୁଧ ତହିଁରୁ ଚହଲି ପଡ଼ିବା ଭଳି ତା’ ହୃଦୟ ଚହଲୁ ଥାଏ । ହୃଦୟ ଥଳ ଥଳ, ଅତି କୋମଳ ହୋଇଯାଏ । ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ଆମର ଆଚରଣ ଦେଖି କ’ଣ କହିବେ, ଏ କଥା ତା’ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆଦୌ ପଶେ ନାହିଁ । କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ସୁଖାନୁଭୂତିରେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇ ହସୁଥାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ବିରହ ଅନୁଭବ କରି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗେ । କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାର କରି ଉଠେ, ‘ହା ପ୍ରାଣନାଥ ! ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲ । ହେ କରୁଣାକର ! କୃପାକର । ହେ ନାଥ ପ୍ରାଣନାଥ, ତୁମ ଦର୍ଶନ ବିନା ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଏହି ଜୀବନ କଟାଇବି ? ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ! ହେ କୃଷ୍ଣ ! ହେ କୃପାଳୁ ! ହେ ଅଶରଣ ଶରଣ, ହେ ରମାନାଥ ! ହେ ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ! ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କରି ତାଙ୍କ ପକାଏ । ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗାଇ ଉଠେ, ‘ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିଧାରୀ, ତୁମ ବିନା ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ହେ !’ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଗାନ

କରୁଥାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କରି ନାଚେ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ତା’ର ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାର ରହି ନଥାଏ । ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଥ । ଯେପରି କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କ ମନ ବୁଝିବ ବୋଲି ସେ ଭାବେ ସେହିଭଳି ଚେଷ୍ଟା, କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗେ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିଦେହ ରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହା ତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସେ କିପରି ? କି ପ୍ରକାର ସାଧନ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ?”

ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀହରି କୃପାକରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କୃପା-ସାଧ । ତେବେ ବି ଜଗତକୁ ହରିରୂପରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଜଗତକୁ ହରିରୂପରେ କିପରି ଦେଖୁଛୁ ? ଜଗତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ତ ଆଉ କିଏ ଦ୍ଵେଷ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରି ବୋଲି ମାନିବା କିଭଳି ?”

ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମତା ରଖିବା, ସମ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ହେଉଛି ସାଧନ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ‘ସମସ୍ତେ ଆମର ପୂଜନୀୟ’ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ମନରେ ସୃଷ୍ଟିକରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କର । ଏପରି ଧାରଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ବା ଦ୍ଵେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବନାହିଁ ।”

ମହାରାଜା ବିଦେହ ପଚାରିଲେ, “ଏହି ପୂଜ୍ୟ-ବୁଦ୍ଧି କିପରି ସାଧନା ଦ୍ଵାରା କରିହୁଏ ଭଗବନ୍ ?”

ମହାଯୋଗେଶ୍ଵର କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଦେଖ- ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ଵର ବୋଲି ଭାବନା କରି ପ୍ରଣାମ କର । ଈଶ୍ଵର ତ’ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଉପରର ରୂପକୁ ନଦେଖି ତା’ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ- ଏପରି ଭାବନାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କର । ପୃଥ୍ଵୀକୁ ଦେଖ- ଇଏ ବି ଭଗବାନ ବୋଲି ମନରେ ଭାବନା କର, ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କର । ଜଳକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ବି ପ୍ରଣାମ କର । ବାମ୍ଫୀ, କୂପ, ତଡ଼ାଗ, ନଦ, ନଦୀ, ସରୋବର, ସମୁଦ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ଜାଣି ପ୍ରଣାମ କର । ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କର । ବାୟୁକୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଆକାଶକୁ ପ୍ରଣାମ କର, ବନ, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା ମଣ୍ଡଳ, ପିଣ୍ଡଜ, ଦେହଜ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଜ- ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କର । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖ । ଏପରି କରୁ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱତଃ ଆଦରବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ । ଏପରି ସାଧନ କରୁ କରୁ ଏପରି ଭାବନା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏହି ଚରାଚର ଜୀବ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଶରୀର । ଏହିଭଳି ସବୁଥିରେ ସେ (ଶ୍ରୀହରି) ଥିବା ଜାଣି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଏକତ୍ୱର ଉପାସନା କର ।”

ମହାରାଜ ଜନକ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ସେତେବେଳୁ ତିନୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ସଂସାର ବିଷୟରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ; ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ । ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ, ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମଭାବ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ ?”

ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମହାମୁନି କବି ହସିପକାଇଲେ । ସେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଅନବରତ ତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତଥା ତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ତିନୋଟିଯାକ କଥା ଆପଣାଛାଏଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଯେପରି କେହି ଭୋକିଲା ଥିଲାବେଳେ ତା’ ଆଗରେ କ୍ଷୀର, ମହନଭୋଗ ତଥା ମାଲପୁଆ ରଖିଦେଲେ ସେ ମାଲପୁଆରୁ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡାଇ କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼ାଇ ମୁହଁରେ ପୂରାଇ ଚୋବାଇବାରେ ଲାଗେ । ଏହା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାସ ନିଏ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମକରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଭୋଜନ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସରେ ତିନୋଟି କାମ ସଂପାଦିତ ହେଉଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଭୋଜନ କରୁଥାଏ ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ଅଧିକ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଏହି ତୃପ୍ତି ସହିତ ବଳ ବି ବଢୁଥାଏ, ଶିଥିଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରାଣ-ପୋଷଣ ହେଉଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଷ୍ଟି ସହିତ ପୁଷ୍ଟି ବି ହେଉଥାଏ, ଓ ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ କ୍ଷୁଧା ବି ନିବୃତ୍ତ ହେଉଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ତିନୋଟି କାମ ଏକା ସହିତ ସାଧିତ ହେଉଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଫଳରେ ସାଧକର ପ୍ରଭୁପ୍ରେମ ବଢୁଥାଏ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ- ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଏକାବେଳେକେ ସାଧିତ ହେଉଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ।”

ମହାରାଜ ବିଦେହ କହିଲେ, “ହେ ଭଗବନ୍ ! ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ । ଜଣେ ମଣିଷ ଅଛି । ସେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ! ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ; ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କରି କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛି, ଏଣୁ ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା-ସ୍ତୁତି ଆଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତା’ର ସମୟ ନଥାଏ । ଏପରି ଲୋକର ତ ସଂସାରୀ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ବତଃ ଜାତ ହେବ । ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ଦେବା । ଦୀପଟି ରଖୁଦେବା କ୍ଷଣି ଅନ୍ଧକାର ଦୂରହୋଇଗଲା । ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଅନ୍ଧକାରକୁ ବାଡ଼େଇ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥୁବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥୁବା, ସଂସାର ବିଷୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥୁବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଂସାର ହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସି ରହିଥୁବ । ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ସ୍ବତଃ ଅପସୃତ ହୋଇଯିବ । ଏହିଭଳି କଥା-କାର୍ତ୍ତନ-ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସଂସାରର କଥା ବିଷୟ ଲାଗିଥାଏ । କଥାକାର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବା କ୍ଷଣି ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ବତଃ ଆସିଯାଏ । ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଦେଖୁ ହେଉଛି, ଭାବନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ରୂପ, ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ ପୁଣି କାହା ସହିତ କରିଯିବ । କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଉଚିତ ।

“ଏହିଭଳି ହେ ରାଜନ୍ ! ଯିଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଯିଏ ଅନବରତ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଏହିଭଳି ଭାବୁକ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ, ବିଷୟରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବତ୍ ପ୍ରବୋଧ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଅନାୟାସରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପାଇବାକୁ ନଥାଏ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ତ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଶାଶ୍ବତ ଶାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟକାରଣ । ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ । ଏହି ଶାନ୍ତି ବିଷୟ ଚିନ୍ତନରେ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ତାଙ୍କ ନାମ କାର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିଦେହରାଜ ଜନକ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ । ସେ ତାଙ୍କର

ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ମୋର ଚୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ । ସବୁ ସମୟରେ ଅନବରତ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି । ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହିମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ ସେହି ଭାଗବତମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କିଛି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଅତି କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । କୃପାକରି ଆମକୁ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ । ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ? ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ତ ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଦୁଇଟି ଆଖି ଆଦି ଥାଏ । ସେମାନେ ବି ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥା’ନ୍ତି । କିଣେ ଭଗବତ୍- ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ? ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ? କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ମୋ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଜ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କବିଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଜନକ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସାନଭାଇ ହରିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଇଚ୍ଛିତ ଦେଲେ । ନ’ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି । ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଣୁ ମହାମୁନି କବି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର ସାନଭାଇ ହରି ଦେବ ।”

ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ହରିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏବେ ମହାମୁନି ହରି ଯେଉଁ ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।”

ଛପ୍ପପୟ

ମୁନି ନୃପ କହେଁ ବିଦେହ- “ଭାଗବତ କୈସେ ଜାନେଁ ।
 ହେଁ ଯେ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ କୌନ ବିଧି ତୈଁ ପହିଚାନେ ॥
 ସବ ଇ ଦେହିଁ ବତାଇ ଭାଗବତ ଲକ୍ଷନ ଭଗବନ୍ ।
 ଭକ୍ତ ଆଚରନ, ଚଳନ, ମିଳନ, ବୋଲନ ଅରୁ ଚିତବନ ॥
 ମୁନି କବି ଭୂପତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନି, ନିରଖେଁ ମୁନିବର ହରି ଜବହିଁ ।
 ସମୁଦି ବନ୍ଧୁ ସଂକେତ ହରି, ଲଗେ ଦୈନ ଉତ୍ତର ତବହିଁ ॥

ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ

ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରାଣମନୋଧ୍ୟାଂ ଯୋ

ଜନ୍ମାପ୍ୟୟକ୍ଷୁଦ୍ଭୟତର୍ଷକୃତ୍ତେଃ ।

ସଂସାରଧର୍ମୈରବିମୁହ୍ୟମାନଃ

ସୁତ୍ୟା ହରେର୍ଭାଗବତପ୍ରଧାନଃ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧ଶ ସ୍କ. ୨ୟ ଅ. ୪୯ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ହରି ବୋଲେ- “ନୃପ ! ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହରି ସବୁହିଁ ନିହାରେ ।

ଅପନେ ମହଁ ଲଖୁ ସବନି ନ କରହୁଁ ଅସର ଉତାରେ ॥

ଯେ ତୋ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁ ଭେଦ ଜନାବୈ ।

ଖଲିନି ଉପେକ୍ଷା, ନେହ ଭକ୍ତ, ହରି ପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ାବୈ ॥

ଅଧମ ନ ପୂଜହିଁ ଭକ୍ତକୁଁ, ପ୍ରଭୁହିଁ ନ ନିରଖେଁ ସବନି ମହଁ ।

ପ୍ରତିମା ପୂଜନ କରହିଁ ନିତ, ଲହେଁ ସିଦ୍ଧି କହୁ ଦିନନି ମହଁ ॥

ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ତିନି ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତିନି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତିନି ପ୍ରକାର ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରକାର ଧନକୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ତିନି ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ତିନି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ତିନି ପ୍ରକାର କାମରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତି । ସାରାଂଶ ଏହା ଯେ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ବସ୍ତୁରେ ବି ବିଭେଦତା ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତୀତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମାୟିକ ଗୁଣରହିତ ସର୍ବାଙ୍ଗର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ବଗତ । ତଥାପି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଯଥା ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟ ଓ ଅଧମ । ତିନି

☆	ଦେହର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ	।	ସଂସାର ଧର୍ମ ଏ ବୋଲାଇ ॥
	ଜନ୍ମିୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ	।	ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଧର୍ମ ॥
	ମନର ଭୟ ବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମ	।	ତୃଷ୍ଣା ଏଣେ ଯେ ନୋହି ଭ୍ରମ ॥
	ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରଇ	।	ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ସେହି ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ସ୍କ. ୩ୟ ଅ.)

ପ୍ରକାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନାର ବି ତିନି ପ୍ରକାରତା (ଭେଦ) ଥାଉ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାରତାର ତିନି ତିନି ଓ ଏହି ତିନି-ଗୁଡ଼ିକର ବି ଅନେକ ପ୍ରକାରତା ହୋଇଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଅଥବା ଅଧମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ଅଥବା ଶୀଘ୍ର, ସମସ୍ତେ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ମିଳିଥାଏ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ବିଦେହ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ନବଯୋଗେଶ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିଙ୍କଠାରୁ ସାନ ହରି ନାମକ ଦ୍ବିତୀୟ ଯୋଗେଶ୍ବର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ‘ରାଜନ୍ ! ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଅଧମ । ଆପଣ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାରଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।’”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ । ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଥା'ନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ, ଏହା ଦେବଦତ୍ତ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ- ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ନିଜର ଭଗବତ୍ ସ୍ବରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥା'ନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ମୋ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ଭଗବତ୍ ରୂପରେ ଯିଏ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିରାଜମାନ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବଦ୍ଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଏଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭଗବତ ।”

ମହାରାଜ ବିଦେହ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ?”

ଯୋଗେଶ୍ବର ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ କୌଣସିଠାରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍‌ରୂପ ଆତ୍ମରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଭେଦ ଥାଏ ।

“ସଂସାରରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି- ଭକ୍ତ, ଅଭକ୍ତ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ । ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ସହିତ ତିନି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥା’ନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଥାଏ । ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ବା ନିଜର ଲାଗି ହୋଇଥିବା, ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧାର ସହିତ ମଞ୍ଚକରେ ଧାରଣକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣନ୍ତି । ଉତ୍ସବ, ପର୍ବ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏ ସେଥିରେ ମିଶନ୍ତି । ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ ରଖନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ଵେଷ କରନ୍ତି, ଶୁଷ୍ଟ ତାର୍କିକ ନାସ୍ତିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନା ରାଗ କରନ୍ତି ନା ଦ୍ଵେଷ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦିତ, ପରିହାସିତ ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି । ସେଠାରେ ନା ବାଦ-ବିବାଦ କରନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ରଖିଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କହିଦେଲେ ବି, ତୁପ୍ତଚାପ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି ।

“ଏପରି ଭକ୍ତ ଓ ଅଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଏ, ଧର୍ମ କ’ଣ, ଭକ୍ତି କାହାକୁ କରିବା କଥା, ପୂଜା କିପରି କରାଯିବା କଥା- ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମାନେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଜନର ପ୍ରକ୍ରିୟା-ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏପରି ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କୃପା ଭାବ ରଖିଥା’ନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବଛା ବଛା ଉପଦେଶ ସଂଗ୍ରହକରି ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଆଉ ବି ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସେ ଭକ୍ତ, ଅଭକ୍ତ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ, ଉପେକ୍ଷା ଆଉ କୃପା, ତିନି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କାହା ସହିତ ଦ୍ଵେଷ ଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ ।

ରାଜା ବିଦେହ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିଭାଷା କ’ଣ ?”

ମହାମୁନି ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଗ୍ରହରେ ଭଗବତ୍ ଭାବ ରଖୁଥାଏ; ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କଠାରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖେନାହିଁ - ସେପରି ଭକ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ^୧ ଭକ୍ତ । ଏପରି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା-ସାମଗ୍ରୀ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ଭକ୍ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଏହି କଥାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ।

“କେତେକ ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଧରି ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପଦୂର ଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଗଧ ମୃତପ୍ରାୟ ଧକାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ସେ ବୁଦ୍ଧିଏ ଜଳପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା । ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାହାକୁ କିଛି ନପଚାରି ସିଧା ସିଧା ଗଧକୁ ତା’ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପିଆଇ ଦେଲା । ଗଙ୍ଗାଜଳ ପାନକରି ଗଧ ପୁଣି ସତେଜ ହୋଇଗଲା । ଭକ୍ତ ଜଣକ ଗଙ୍ଗାଜଳବିନା ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା ।

“କିଛିବାଟ ଯିବାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମଣିଷ ମୁଦିଏ ପାଣି ମାଗିଲା । ସେ କହିଲା, ‘ମୁଁ ଅତି ତୃଷାର୍ତ୍ତ । ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଳ ବିନା ମୋ ପ୍ରାଣ ନାଶ ହୋଇଯିବ । ଏହା ଶୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ପାଣି କାହିଁ । ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଧରିଛୁ ।’ ଏପରି କହି ସେହି ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ‘ଚାଲ ଭାଇ ! ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଦିଏ ମୁଦିଏ ଗଙ୍ଗାଜଳ ବାହାର କରି ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଦେବା । ପୂରା ନ ହେଲେ ବି କିଛି ତୃଷା ନିବାରିତ ତ ହୋଇଯିବ । ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା । କିଛି ବାଟ ଯିବାପରେ ସେ ପାଣି ପାଇବ, ଆଉ ଆମ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।’ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତେ ପୋସେ ପୋସେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦେଲେ । ଗଙ୍ଗାଜଳ ପିଆଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଲେ । ଏହିଭଳି ସେହି ତୃଷାର୍ତ୍ତର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା ।

“ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଗଧକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମବାକରେ ସମସ୍ତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପ୍ରସନ୍ନତା

^୧ ଇତର, ଅଧମ, ନୀଚ

ପୂର୍ବକ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ । ସେ ସେହି ଗଧ ଦେହରେ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା । ଆଉ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ବର ବି ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ବର ଗଧ ରୂପରେ ଭକ୍ତଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ରଖି କୃପାପୂର୍ବକ କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦୃଷ୍ଟାର୍ଥେ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଭେଦ ଭାବ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜଳ ନ ଦେଇ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଜଳଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବନାରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସାଇତି ରଖିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତି କରି କରି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟମ ଓ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ । ଏମାନେ ଭକ୍ତିଭବନର ରାସ୍ତା ଧରିନେଇଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଯିଏ ସିଧା ରାଜପଥକୁ ଧରିନେଇଥାଏ, ସେ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ ପଛେ, ରହି ରହି ଯାଉଥାଉ ପଛେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ’ଣ ଅବା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ! ତିନି ପ୍ରକାରର ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲି । ଏବେ ଆପଣ ଆଉ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହାରାଜ ବିଦେହ ପଚାରିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ବିଷ୍ଣୁତ-ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କୃପାକରି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ।”

ଯୋଗେଶ୍ବର ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ମହିମା ପୁଣି କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ? ସେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ସଂସାରରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ସଂସାରୀ ଭାବରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଶ୍ବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ସାଂସାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା’ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟ ସମ୍ବୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବାମାତ୍ରେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଜିଭ ସହିତ ମିଠାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସ୍ବାଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ତ ମିଠେଇ ଖାଉଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ । ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁକୂଳ ଭୋଗ ଲାଭକରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଥବା ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ଲାଭକରି ଦୁଃଖ ହେଉନଥିବ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ-ସୁଖ କଥା ଭଲଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଉଚିତ । ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ । ଜଣଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ସୁଖ-ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମନର କଥା । ମନକୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ତାହା

ସୁଖ ଲାଗେ । ମନର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଲେ ଆମକୁ ତାହା ଦୁଃଖ ଲାଗେ । ଭଗବଦ୍-ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ରହିଥାଏ- ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ- ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ । ଖୁଆପିଆ କରେ, ଦେଖେ, ଶୁଣେ, ଶୁଙ୍ଘେ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ସଦାତାର- ସଂଯମପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବୋଲି ସେ ସବୁସମୟରେ ଦୃଢ଼ରୂପେ ଜାଣିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ପସିଯାଏ, ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ସାଂସାରିକ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଅସଦ୍‌ରେ ସଦ୍ ଭାବନା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାଶ କରିଦିଏ । ତା’ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଯାଏ । ଏଣୁ ଯଦି ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ନା ତ ସେ ଦ୍ୱେଷ କରେ, ନା ଅନୁକୂଳ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଗଲେ ଉଡ଼ିପୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ । ସେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଉଭୟ ଦଶାରେ ସମାନ ଭାବ ରଖୁଥାଏ । ଏହିଭଳି ଜଳରେ ରହି ପଦ୍ମ ଭଳି ନିର୍ଲେପ ରହିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଭକ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଏହା ତ ଅତି କଷ୍ଟକର କଥା । ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏହାର ସୁଖ-ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ- ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା । ହେ ମହାନୁଭବ ! ଅଗ୍ନିକୁ ସ୍ପର୍ଶକଲେ ଗରମ ହେବନାହିଁ- ଏହା କ’ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ?”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କ’ଣ ସ୍ୱତଃ ବିଷୟ-ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ? ସେମାନେ ତ ମନଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି । ଆଖି ରୂପକୁ ଦେଖେ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ସହିତ ମନ ଥାଏ ଆମକୁ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ । ମନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଥିଲେ, ଆଖି ମେଲା ଥିଲେ ବି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ମନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଥିଲେ ଜିଭରେ ଯେତେ ମିଠା ଜିନିଷ ଥୋଇଲେ ବି ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ, ମା’ ତାକୁ ଉଠାଇ କୋଳକରେ ଓ କ୍ଷୀର ପିଆଏ । ପିଲାଟି ଗିନାଟିଯାକ କ୍ଷୀର ପିଇଦିଏ । ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ‘ମୋତେ କ୍ଷୀର ପେଇଲୁ ନାହିଁ’ ବୋଲି ମା’ ସହିତ କଳି କରେ । ପିଲାଟି ଦୁଧ ପିଇଛି, ତାହା ପୁଣି ମିଠା ଦୁଧ, ଜିଭ ସହିତ ତା’ର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ହୋଇଛି; କିନ୍ତୁ ମନ ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଅଟି ଥିବାରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା’ର ଜିଭ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ ।

ଦୁଧ ସ୍ୱାଦ ଓ ପିଲାଟିର ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ତା' ଗଳା ବାଟେ ପେଟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ ହୁଏନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ହରି ସ୍ମରଣରେ ଅନବରତ ନିମଗ୍ନ ରହିଥାଏ । ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା' ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ସେ ତା' ସହିତ ସତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାନ୍ଦୁନାହିଁ, ହସି ହସି ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛି । ସ୍ୱାମୀକୁ କୋଳରେ ଧରି ପ୍ରକ୍ୱଳିତା ଚିତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି । ହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ମନ ପତି ସହିତ ରହିଯାଇଛି । ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଅନ୍ୟକଥା ଚିନ୍ତାକରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଛୁଇଁଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା । ଗରମ-ଅଶ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥିଲେ ବି ଏହାର ପରିଣାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଭକ୍ତ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତଲ୍ଲୀନ ଥାଏ । ଶରୀର ସ୍ୱଭାବାନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ ।”

ମହାରାଜ ବିଦେହ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଦେହର ଯେଉଁ ସୁଖ-ଦୁଃଖ ରୂପ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏହା ତାକୁ ହିଁ ତ ହୋଇଥାଏ ନା ?”

ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି କହିଲେ, “ହୁଏ ନାହିଁ କିପରି, ଦେହାଦିର ଧର୍ମ ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ । ନିଜ ଦେହରେ ସେ ସେହି ସୁଖ-ଦୁଃଖକୁ ଆରୋପିତ କରେନାହିଁ । ଦେହର ଧର୍ମ ଯେପରି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ- ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ ଦେହ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ୍ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଏ । ହେ ରାଜନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ! ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ଜଣେ । ଘରଟିଏ ଅଛି, ଘରେ ଜଣେ ରୁହନ୍ତି । ବସ୍ତ୍ରଟି ଚିରିଗଲେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଲୋକ ତ ଚିରିଯାଏ ନାହିଁ । ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; କାରଣ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଘର ହେଉଛି ଅଲଗା । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ । ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମରେ । ଆତ୍ମାଠାରୁ ଶରୀର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ । ଭଗବଦ୍‌ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏପରି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋହ ହୋଇନଥାଏ । ଦେହଠାରୁ ସ୍ୱକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା । ଆଖି ଆଉ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । କାନ ଆଉ ଶୁଣି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥ କାଲ ହୋଇଯିବା । ଏଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ, ବଧୂରତ୍ୱ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ବିକାର ଆଦି ହୋଇଯିବା ତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିଯୋଗୁ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୁଏନାହିଁ । ତାକୁ ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସେ ନିଜଠାରେ ଆରୋପିତ କରେନାହିଁ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ । ପ୍ରାଣ ଦଶ ପ୍ରକାରର, - ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ଉଦାନ, ସମାନ, ବ୍ୟାନ, କୂର୍ମ, କୃକଳ, ଧନଞ୍ଜୟ, ଦେବଦତ୍ତ ଆଉ ନାଗ । କ୍ଷୁଧା, ପିପାସା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ । ଦେହ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ବିକାର ରହେ ।

ପ୍ରାଣଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ମନ । ଭୟ ଆଦି ହେବା ହେଉଛି ମନର ଧର୍ମ । ସିଂହର ହେଙ୍ଗଲ ଶୁଣିଲେ ଅଥବା ଭୟଙ୍କର ଭୂତକୁ ସାମନାରେ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ । ଏହି ଭୟ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୟ ରହିଥାଏ । ସବୁବେଳେ ଭୟ ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଦ୍ଵୟ- ଏଥିରେ ଭୟର କଟନା ବି ହୁଏନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ! ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖି କେହି କେବେ ଭୟ କରେ କି ?

ମନଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି । ତୃଷ୍ଣା କରିବା, ଅଧିକ ଦ୍ରବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା- ଏ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବନା କରୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ସହକାରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ମଳିପାରେ । ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳିବ । ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ ଏପରି ଭାବନା କାହିଁକି କରିବ । ତା'ର ପରମାତ୍ମା ତ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ସେଥିରେ ତ ନ୍ୟୁନତା ନଥାଏ । ତୃଷ୍ଣା ଆଦି ବୁଦ୍ଧିର ଧର୍ମରେ ସେ ଆଦୌ ମୋହିତ ହୁଏନାହିଁ । ଯିଏ ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ତଥା ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ନିଜଠାରେ ଆରୋପିତ କରି ଶୋକ, ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।”

ମହାରାଜ ବିଦେହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଅତି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଧର୍ମ ଦେହର, ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର, ଏହା ପ୍ରାଣର, ଏହା ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ଭାବେ ତେବେ ସଂସାରରେ ତା' ପାଇଁ ତ ଆଉ କୌଣସି କାମ ରହିବ ନାହିଁ ।”

ମହାମୁନି ହରି ହସି ହସି କହିଲେ, ‘‘ରାଜନ୍ ! ମୁଁ କ’ଣ ସରଳ କଥା କହୁଛି କି ! ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହିଁ କହୁଛି । ବିଷୟଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଉପରେ ମନ, ମନ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା । ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କହୁଛି । ପୃଥ୍ଵୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ ଆଉ ଆକାଶରେ ନିର୍ମିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନାହିଁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତାକରନ୍ତୁ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ କାମ କାମନାରେ ହୋଇଥାଏ ; ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସମ୍ଭବମୟରେ ଭଗବାନ୍

ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ନିହିତ ରହିଥାଏ । ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଗତି ହୋଇଥା'ନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର । ଏହି ସଂସାରୀ କାମନାସମୂହ ଆଉ କର୍ମର ବାଜର ବାସନାସମୂହର ତା' ଚିତ୍ତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତା' ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀର ଆଉ ଅଥବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଥୁପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ । ଏହିପରି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଯାହାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବଦ୍‌ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛି ସେତେବେଳେଠାରୁ ସଂସାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି । ମୋର ମନ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିଙ୍କଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସେହି ସର୍ବ ପଦାର୍ଥକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭଗବଦ୍‌ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋତେ କୃପାକରି ଅଧିକ କିଛି କୁହନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ସଂପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏହାଶୁଣି ଯୋଗେଶ୍ବର ହରି କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ୍ ! ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭଗବଦ୍‌ ସ୍ବରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିନିଏ, ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର କୃପାରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବି ।”

ମହର୍ଷି ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏପରି କହି ମହାଯୋଗେଶ୍ବର ହରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୌନ ହୋଇଗଲେ ।”

ଛପ୍ପପୟ

କରେଁ ସକଳ ବ୍ୟବହାର ହୋହି ଆସନ୍ତ ନ ତବହୁଁ ।
 ସମୟେ ମାୟା ସବହୁଁ କରେଁ ନହୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କବହୁଁ ॥
 ଜୋ ସାଂସାରିକ ଧରମ ନ ମୋହିତ ତିନି ମହଁ ହୋବେଁ ।
 ହୁଁସେ ନ ଲଖୁ ଅନକୂଳ ନିରଖୁ ପ୍ରତିକୂଳ ନ ରୋବେଁ ॥
 ଜନମ, କରମ, ଆଶ୍ରମ, ବରନ, ଜାତି ଭେଦ ମନତେଁ ତଜେଁ ।
 ତେ ଇ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ ବର, ପ୍ରେମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କୁଁ ଭବେଁ ॥

ପରମ ଭାଗବତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ

ତ୍ରିଭୁବନବିଭବହେତବେଽପ୍ୟକୃଷ୍ଣ-

ସ୍ମୃତିରଜିତାମ୍ବୁରାଦିଭିର୍ବିମୃଗ୍ୟାତ୍ ।

ନ ଚଳତି ଭଗବତ୍ପଦାରବିନ୍ଦା-

ଲ୍ଲବନିମିଷାର୍ଥମପି ଯଃ ସ ବୈଷବାଗ୍ରୟଃ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୧. ୨ୟ. ଅ. ୫୩ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ପରମ ଭାଗବତ ମୈଂ ମେରୀ ମହିଁ ନାହିଁ ଭୁଲାବୈଂ ।

ହରି ସୁମିରନ କେ ହେତୁ ରାଜ ବୈଭବ ଠୁକରାବୈଂ ॥

ସୁମିରନ ନିଶି ଦିନ କରେଂ ନହୀଂ ପ୍ରଭୁ ପଦ ବିସରାବୈଂ ।

ସମଦରଶୀ ବନି ଜାୟଁ, ପରମପଦ ତବରି ପାବୈଂ ॥

ପଲ ପଲ ସେବହିଁ ହରି ଚରନ, ଶରନ ଗହୈଂ ସବ କହୁ ସହୈଂ ।

ତିନିକୁଁ ରଖି ମୁନି ବେଦବିତ, ଭକ୍ତ ମୁକୁଟମନି ବର କହୈଂ ॥

ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, ସେହି ବସ୍ତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଜଣକ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଅଛି । ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ବଦଳରେ ଯତା ଗଲା । ସେ ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ହାତୀଟି ନିଏ ତେବେ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ହାତୀକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେକରୁଥିବାରୁ ସେ ଏପରି କରିଥାଏ । ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଦେଇ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଭକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ୍ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସଂସାରର ଲୋକ ମହାନ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ

☆	ଏ ତିନିଭୁବନ ସମ୍ପରି	।	ହେଲେ ହେଁ ତହୁଁ ନ ଚଳନ୍ତି ॥
	ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ	।	ସେ ପ୍ରାଣୀ ମହାଭାଗ୍ୟବତ୍ ॥
	ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି	।	ଲବ ନିମିଷ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ॥
	ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସେ ପ୍ରଧାନ	।	ନିଷ୍ଠରେ ତାକୁ ଦେଖି ଜନ ॥
	କେବେହେଁ ନୋହେ ମତିଭ୍ରମ	।	ସେ ପ୍ରାଣୀ ନାରାୟଣ ସମ ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ସ୍କ. ୩ୟ ଅ.)

ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବତ୍ ସ୍ମରଣ ତୁଳନାରେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ ଜଣାଯାଇଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ମହତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ବୁଝିଯାଇଥାଏ ସେହିଁ ହୋଇଥାଏ ପରମ ଭକ୍ତ ଓ ସେହିଁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତ ।

ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ମହାରାଜ ଜନକ ପଟାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଗୋଟିଏ ରାଗକୁ ହଜାରେ ଥର, ଲକ୍ଷେ ଥର ବୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଯାଏ; ଏହାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତାହା ଭୁଲି ହୁଏନାହିଁ । ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣକରେ ସେତେବେଳେ ତା’ର ନାଁ, ଗାଁ, ଜାତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଂକାର ନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ତା’ ନିଜର ନା କୌଣସି ନାମ ଥିଲା; ନା ଜାତି, ନା କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ । ମାତା-ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା’ର ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ; ତା’ର ଗୋଟିଏ ନାମ ରଖାହୁଏ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଜାତି ସହିତ ତା’ ଜାତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଯାଏ । ଜଣକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଆହୁଏ ଯେ, ‘ଜୀଏ ତୋର ଦଦେଇ’ । ଏହା ପରଠାରୁ ସେହି ଲୋକକୁ ଦଦେଇ ଦଦେଇ ଏପରି ଅନେକ ଥର କହିବା ଦ୍ୱାରା ତା’ର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଏହା ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଦେବଦତ୍ତ ଶର୍ମା, ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଶର୍ମା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁପ୍ତ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ଏପରି ନାମ ରଖାଯାଏ । ଅନବରତ କହି କହି ନିଜ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସ୍କାର ଲିଭାଇ ହୁଏନାହିଁ । ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଅନବରତ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଏହି ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ପଣିଆ; ତୁ ତୋ ପଣିଆ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ; ଫଳରେ ଏହି ଶରୀରକୁ ‘ମୁଁ’ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ । ଯେପରି ମୋର ବସ୍ତ୍ର, ମୋର ଘର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିନ୍ନ, ଘର ଭିନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୋର ଶରୀର, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମୋ ମନ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି କହିବା ଫଳରେ ‘ମୁଁ’ ଏହି ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଅନ୍ତଃକରଣଠାରୁ ପୃଥକ୍; କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏହି ଶରୀରଠାରେ ଅହଂ ଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଭକ୍ତର ଭଗବଦ୍‌-ଭକ୍ତି କରି କରି ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଏପରି ଅଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁଳରେ ଜାତହୋଇ ଥିବାରୁ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକର୍ମ କରୁଥିବାରୁ- ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବିଶିଷ୍ଟ- ଏ ଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅହଂକୃତି କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅହଂଭାବ କରେନାହିଁ- ସେହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ପ୍ରଭୁ ! ଏପରି ସ୍ଥିତି କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ? ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, କୁଳ ତଥା ଧନ ଆଦିର ଅହଂକାର ତ ସ୍ବତଃ ହୋଇଯାଏ ।”

ମହାମୁନି ହରି କହିଲେ, “ହଁ, ମନକୁମନ ହୋଇଯାଏ । ହେଲେ ଏହା ନ ହେବାକୁ ତ ତେଷା କରାଯିବା ହେଉଛି ସାଧନା । ସମଦର୍ଶୀ ଭାବନାରେ ଏହା ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଆମପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁନା, ଧନ ଆଦି ଅଛି ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ‘ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛି; ପୂର୍ବେ ଏହା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ବାପା ଏ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାପା ଏହାକୁ ବଣିଆ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ, ବଣିଆକୁ ଅମୁକ ଲୋକ ବିକ୍ରୀ କରିଥିଲା; ଅମୁକ ତୋର ରାଜାଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ସୁନା ପ୍ରଥମେ ତୋରାଇ ଆଣିଥିଲା; ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ ମୋର ମୋର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁନା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ତାହା ମୋର କିପରି ହେବ ! ଏଣୁ ଏଥିରୁ ମମତ୍ତ ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ ।

“ବିଷ୍ଣୁମିତ୍ରଙ୍କ ଶରୀର ସତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ’ଥିଲା । ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି ତା’ର ସତେ କେତେ ଅଭିମାନ ନ ଥିଲା । ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରି ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଜାର କରୁନଥିଲା ! ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାକୁ ସତେ କେତେ ପୁଷ୍ପ ରଖୁନଥିଲା ! ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଘା’ ହୋଇଗଲା ଯେ, ତହିଁରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା । ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା । ଆମେମାନେ ତା’ର ସେହି ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଲୁ । ତା’ ଖପୁରୀ ଏବେ ବି ଗଙ୍ଗା ଘାଟର ବାଲିରେ ପଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବେ ସେ କହୁଥିଲା, ମୋ ମସ୍ତକ ଏତେ ଚଉଡ଼ା, ଏଡ଼େ ବିଶାଳ, ଏବେ ସେହି ମସ୍ତକକୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଏଣେ ତେଣେ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସେହି ଖପୁରୀକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି । ତା’ର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତା’ ସହିତ ଗଲାନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ନାଶବାନ ଶରୀରରେ ମମତ୍ତ (ମୋ-ପଣିଆ) କାହିଁକି ରଖିବି ! ଅନ୍ୟର ଶରୀରକୁ ପର ବୋଲି କାହିଁକି ମନେକରିବି ! ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଭଳି । ସବୁଥିରେ ରସ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ମଜ୍ଜା, ମେଦ, ଅସ୍ଥି ତଥା ଶୁକ୍ରାଦି ଧାତୁ ଅଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ । ଏହିଭଳି ଭାବଧାରୀ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲେ ଶରୀର ହେଉ ଅଥବା ଧନ ହେଉ, ଆପଣା ଓ ପର ଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଯିଏ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ, ସେପରି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ଅହଂଭାବ ନଥାଏ; ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ । ସେ ହିଁ ହେଉଥାଏ ପରମ ଭାଗବତ ।”

ମହାରାଜ ବିଦେହ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଆମକୁ ପରମ ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କର

ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭକ୍ତାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୋଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ।”

ମହାମୁନି ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏପରି କସଟି ପଥରତ ମୋ ପାଖରେ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ । ଉପରର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ତ ଅନ୍ତଃକରଣର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଭଗବଦ୍‌ଚିନ୍ତନରେ ଯାହାର ମନ ଯେତେ ଅଧିକ ତଲ୍ଲୀନ ଥାଏ ସେ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ । ଯିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେ ବୈଭବ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ କୃପାକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲେ ବି, ଅଧା ସମୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ସେ କଦାପି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରେନାହିଁ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ; ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଧନ ବୈଭବ କଥା ଶୁଣି ସାମାନ୍ୟଯାତ୍ରା ବିଚଳିତ ହୁଏନାହିଁ; ସେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତାଗ୍ରଗଣ୍ୟ । ସେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବତ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର କସଟି ପଥର ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏହାପରେ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଂସାରିକ ସନ୍ତାପ ଏଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଯେ ମନ ବିଚଳିତ ହିଁ ହୋଇଯାଏ । ଅତି ଦୁଃଖ ଆସିଯିବା କ୍ଷଣି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସଂସାର ସତ୍ୟ ବୋଲି ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହୁଏ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ଅତି ଆବେଗର ସହିତ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଏପରି କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଅଧ୍ୟାପତ୍ତିଆଙ୍କ କଥା - ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ଥାଏ ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରଭୁକୃପା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ହାତୀ ପାଦତଳେ ଲୁଚିଯାଏ । ଆମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତ ହାତୀ ପାଦ ବି ଲୁଚିଯାଏ । ସେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଦୁଇ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ତ୍ରିଭୁବନଙ୍କୁ ମାପି ଦେଇଥିଲେ ବାମନ ଅବତାରରେ । ରାଜନ୍ ! ଏକ ବୃହତ୍ ଘରକୁ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପୀ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଏ । ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବଳିକୁ ଚାପିଦେଇ ଥିବା ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ପୂରା ଦଶ ନଖରୁପ ମଣିର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶୀତଳ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିବ ତା’ର ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବି

ଭାବିକି କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର ରହିବା ସମ୍ଭବ କି ? କାମ-କ୍ରୋଧାଦିର ପ୍ରଭାବ ତା' ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ି ପାରିବ ? କାମ କ୍ରୋଧରୂପୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଉଦୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାପ ରହିପାରେ ? ଅନ୍ଧକରଣରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥା'ନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସନ ଜମାଇ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଶୋକ ସନ୍ତାପ, ଅଜ୍ଞାନ ତଥା ମୋହ ଆଦି ପଳାୟନ କରେ । ଯେପରି ସିଂହର ହେଙ୍ଗଳ ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ଶୁଗଳ ପଳାୟନ କରେ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦର ଝଲକ ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ କାମାଦି ଚୋର ପଳାୟନ କରିଥା'ନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଭଗବାନ୍ ହୃଦୟକୁ ଆସିଲେତ ? ସେ ତ ବଡ଼ ନଟଖଟିଆ । ସେ କାହିଁକି ଆମ ଭଳି ପାପୀଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତେ ? ସେ କାହିଁକି ଆମଭଳି ମଳିନ ଅନ୍ଧକରଣକୁ ଆସନ୍ତେ ?”

ମହାମୁନି ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ । ଭଗବାନ ଅତି କୃପାଳୁ । ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାମିଳ ବିବଶତାରେ-ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଡରି ନାରାୟଣ ନାମେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକ ପକାଇଲା । ନାରାୟଣ ନାମ ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ । ଆଉ ତା'ର ପୂର୍ବର ସକଳ ପାପ ନାଶ କରିଦେଲେ । ଗଣିକାର ଶୁଆ ରାମ ନାମ ଜପ ତ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ରାମନାମରେ ତା' ଭାବ ନଥିଲା । ତେବେ ସେ ରାମ ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ୍ ତାକୁ ବି ସଦଗତି ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ଭଗବାନ୍ ଏଡ଼େ କୃପାଳୁ, ବିବଶତାରେ ଜପ କରିଥିଲେ ବି ଯିଏ ଜାପକର ସକଳ ପାପ ନାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ବୋଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ ? ସେହି ପରମ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମ ପାଶରେ ପଡ଼ି ଆମ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ବିରାଜମାନ ନ କରିବେ ? ଭଗବାନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଭୋକିଲା ନୁହନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ଭକ୍ତଗଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ରୂପକ ଦୃଢ଼ ରଜୁରେ ତାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି । ସେ ବି ଏଡ଼େ ସରଳ ଯେ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେପରି ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ କେତେବେଳେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ଦୟାଳୁ, କୃପାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ପରମ ଭାଗବତ ହୋଇଥାଏ । ସେ ହିଁ ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ଭକ୍ତାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ରାଜନ୍ ! ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ପରମ ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ମହିମା କହିଲି । ଏବେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।”

ଯୋଗେଶ୍ବର ହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଜନକ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ସଂସାରୀ ସତ୍ତାପରେ ସନ୍ତପ୍ତ ମୁଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନ-ହୀନ ମରଣଧର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟ । ମୁଁ ରୋଗୀ ଆଉ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଭବୀ ଦୈବ୍ୟ । ମୁଁ ଭବରୋଗ ରୂପୀ କୁରରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହରିଙ୍କ କଥା ରୂପୀ ଅମୃତମୟୀ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅତି ଉତ୍ତମ ଔଷଧ ଅଛି । କୃପାକରି ସେହି ମଧୁର ମଧୁର ଔଷଧରୁ ମୋତେ ପେଟେ ହେବ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଚଳୁ କରିବା ଭଳି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ବରଂ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଯୋଗେଶ୍ବର ହରି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ତା’ର ଉତ୍ତର ଦେବି । ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?”

ରାଜା କହିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ଆପଣ କେତେଥର ‘ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା’ ‘ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାୟା ଅତି ପ୍ରବଳ । ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାୟାବାଙ୍କୁ ବି ବିମୋହିତ କରିଦିଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ମାୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କୃପାକରି ଆପଣ ସେହି ମାୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ୍ ହରି ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ମାୟା କଥା କ’ଣ କହିବି ! ତେବେ ବି ମୋର ଏହି ସାନ ଭାଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେବେ । ମାୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଇଏ ବଡ଼ ନିପୁଣ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଜ ସୂତ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଯୋଗେଶ୍ବର ହରି ତାଙ୍କ ସାନଭାଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ କରି ନୀରବ ରହିଲେ । ରାଜା ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯୋଗେଶ୍ବର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ମହାମୁନି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମାୟାର ସ୍ବରୂପ ବିଷୟ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି । ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ବୋଲେ ମୈଥୁଳଭୂପ-ନାଥ ! ମମ ରୋଗ ମିତାଓ ।
 କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ମଧୁର ସରସ କହୁ ଅଧିକ ପିଆଓ ॥
 ହୋହି ନ ମୋରୀ ତୃପ୍ତି ଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ଚରିତ ସୁନାବେ ।
 ମାୟା ଅତି ବଳବତୀ ବତାଇ ତିହି ସମୁଦାବେ ।
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବୋଲେ ତବହିଁ, ତ୍ରିଗୁନମୟୀ ମାୟା ପ୍ରବଳ ।
 ସର୍ବ ଛିତି ଲୟକରି ନୀ, ସୁଜତି ବାୟୁ, ଭୂ, ଜଳ ଅନଳ ॥

ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା

ଏଷା ମାୟା ଭଗବତଃ ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟକ୍ତକାରିଣୀ ।
ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣା ବର୍ଣିତାସ୍ମାଭିଃ କିଂ ଭୂୟଃ ଶ୍ରୋତୁମିଛସି ॥ ☆
(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୯. ୩୫. ୧୬ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପୟ

ହରି ସ୍ବରୂପ ନିଜ ଜୀବ ଭୋଗ ଅରୁ ମୋକ୍ଷ କରନ କୁଁ ।
ପଂଚଭୂତ ତୈଂ ରଚେ ଦୀର୍ଘ ଅରୁ ଲଘୁ ପ୍ରାଣନି କୁଁ ॥
ତିନି ସବ ମହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବିଶି କରନ, ମନ ବନି ଭୋଗନି କୁଁ ।
ଭୋଗେ ହୈ ଆସକ୍ତ ଆତମା ମାନେ ଜନ କୁଁ ॥
କରମ ବାସନା ଯୁକ୍ତ ହୈ, କେଂ ଭଟକେ ସଂସାରମହିଁ ।
ପୁନି ପୁନି ଜନମୈ ପୁନି ମରୈ, ପରେଧା ପ୍ରବାହ ଅସାରମହିଁ ॥

ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ, ଅଜ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ବିକାର ରହିତ ତଥା ଶାଶ୍ବତ । ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ହ୍ରାସ ନାହିଁ, ଅପଚୟ ନାହିଁ କି ଉପଚୟ ନାହିଁ । ତାହା ସବୁବେଳେ ଏକରସ ଥାଏ ତଥା ଆତ୍ମକାମ, ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥାଏ । ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ, ଆନନ୍ଦାନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ତେବେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏହି ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଥା'ନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି । ଯିଏ ଖେଳକୁ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ହସିଦିଅନ୍ତି; ହେଲେ ଯିଏ ଖେଳକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ସେ ମାୟାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ବିନା ମାୟାର ସ୍ବରୂପ ଜାଣ ଭଗବାନ ବି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

☆	ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ବିଧାନ	।	ଶୁଣ ହେ ବିଦେହ ରାଜନ ॥
	ଯେ ନିରାକାର ଆଦିକନ୍ଦ	।	ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ସୁଖାନନ୍ଦ ॥
	ଅନାଦି ନିଧନ ସେ ହରି	।	ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଅଧିକାରୀ ॥
	ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର କାରଣ	।	ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ॥
	ଏମନ୍ତ ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ବାଣୀ	।	ଜନକ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧ଶ ଘ. ୪ର୍ଥ ଅ.)

ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ଜନକ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନ’ ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଉଥିବା ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ ବା କହିବି ! ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ନ ଥାଇ ସୁଜ୍ଞା ଥିବା ଭଳି ଆଭାସିତ ହେଉଥାଏ, ତାହା ମାୟା । ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖୁଛ, ଶୁଣୁଛ ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମାୟିକ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚର ରଚନା କଲେ କାହିଁକି ?”

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ, “ଜୀବଙ୍କର ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ତଥା ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଜୀବ କ’ଣ ?”

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ, “କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୂଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ତିନି ଦେହର ଅଧିଷ୍ଠାତୃଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବ । ତାହାକୁ ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନାଦି ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ । ଏହି ଜୀବକୁ ଖେଳ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ-ମୋକ୍ଷର ନାଟକ କରିବା ନିମିତ୍ତ- ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚର ସୃଜନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କରିଥା’ନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ସଂସାରରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିପରି ତିଆରି କରନ୍ତି ? ଏହି ଚିତ୍ର-ବିଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ବସିରହି କିପରି ତିଆରି କରୁଥିବେ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଯେତେ ଦେହଧାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି- ଦେବତା, ରକ୍ଷି, ମୁନି, ପ୍ରଜାପତି, ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାର ନାମ ହୋଇଛି ପ୍ରପଞ୍ଚ । ସେହି ଆଦି ଦେବ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଶ୍ରୀମନ୍-ନାରାୟଣ ହିଁ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯୁକ୍ତିସ୍ଥୁତି ନିକୃଷ୍ଟଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ବୃହତ୍ତର ଅତି ବୃହତ୍, ଉକ୍ଳୁଷ୍ଟ ଠାରୁ ଉକ୍ଳୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କାଟାଣ୍ଡୁ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାୟାର ବିଳାସ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର କଡ଼ ନା ଚୈତନ୍ୟ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେତେ ପସରା ଅଛି, ସମସ୍ତ ହେଉଛି କଡ଼ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ତେବେ ଜଡ଼କୁ ଚୈତନ୍ୟ କିପରି ଆସିଲା ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ରଚିତ ସାନ-ବଡ଼ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଜୀବ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ତେବେ ଉପଭୋଗ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ? ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ- ଏ ସବୁତ ଜଡ଼ । ଜଡ଼କୁ ଜଡ଼ ଉପଭୋଗ କିପରି କରେ ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନ୍ ! ଚୈତନ୍ୟାଂଶ ଜୀବ ରୂପରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଏଗାର ରୂପରେ- ଏକ ମନ ଆଉ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ - ବିଭକ୍ତ ହୋଇ - ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରକାଶହୀନ ଜଡ଼, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ହେଲେ ଏମାନେ ଆତ୍ମାଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି । ଆତ୍ମାଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜୀବାତ୍ମା ସେହି ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବିଷୟ ସମୂହକୁ- ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବାତ୍ମା ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶରୀରାଦିକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ତା’ର ଆସକ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ଯେପରି, ଜଣେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କାଶୀକୁ ଗଲା, ବାଟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଭରା ବନ ଉପବନ ଦେଖିଲା, ମିଠା ମିଠା ଫଳ ବି ଖାଇଲା । ଏପରି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଖାଇ ଖାଇ ସେ କାଶୀ ଯାତ୍ରା ଭୁଲିଗଲା । ଆଉ ଫଳର ସ୍ଵାଦ ସେତେବେଳେ ତା’ର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଗଲା । ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଫଳ ଚାଖି ଆଉ ଏକ ଗଛର ଫଳ ଚାଖିଲା ଏବଂ ପରେ ଆଉ ଏକ ଗଛର ଫଳ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା । ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟବ୍ରତ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଥବ୍ରତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୀବର ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ; ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି କିପରି ?”

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମୁନି ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ କାହାର ଅଛି ? ମନ ମାନିଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଏକ ଦେଶରେ । ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଭିନ୍ନ, ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ, ରୂପ ରଙ୍ଗ ଚାଲି ଚଳନ ଭିନ୍ନ, ତେବେ ବି ମିତ୍ରତା ହୋଇଯାଏ । ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ । ପୁଅ କେଉଁଠି ତ ଝିଅ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଦୁହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପତି-ପତ୍ନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ । ଜଣେ ସୁଖୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁଖୀ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ବି ଦୁହେଁ ଛଦା ଛଦି ହୋଇ କରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେକରିବାରେ ଲାଗିଛି । କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବାସନାଯୁକ୍ତ

ହୋଇ କର୍ମ କରେ । ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଖ-ଦୁଃଖ ହୁଏ ତାହାକୁ ନିଜେ କରିଥାଏ ବୋଲି ଭାବେ । କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତ ତାହାର ଫଳ ବି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ନିଜେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋନିରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଯୋନିକୁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଯୋନିରୁ ତୃତୀୟ ଯୋନିକୁ- ଏପରି ଚୌରାଶୀ ଯୋନିକୁ ଯାଇ ଘୂରୁଥାଏ, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହିପରି ଘୂରୁଥାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିପରି ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହୋଇଛି । ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଏହି ତିନୋଟିର ମାୟା ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । କର୍ମ ଫଳର କ୍ଷୋଭରେ ପ୍ରକୃତିର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ବିକୃତ ହେଲା । ତହିଁରୁ ମହାତତ୍ତ୍ଵର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ମହାତତ୍ତ୍ଵରୁ ଅହଂତତ୍ତ୍ଵ । ଅହଂତତ୍ତ୍ଵରୁ ସାଦ୍ଵିକ, ରାଜସ୍ଵ ଓ ତାମସ ଏପରି ତିନି ଭେଦ ହେଲା । ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଅହଂକାରରୁ ହିଁ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଦଶଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃଦେବ, ମନ ତଥା ବୁଦ୍ଧି ଆଦିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ଏହି ସମସ୍ତରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୃଷ୍ଟିର କାଳ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ତହିଁରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ-ମରଣ, ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ସମୟ ହୋଇଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ । ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାନୁମତୀର ପସରା । ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାହୁଏ ପସରାରୁ ଭଳି ଭଳି ଜିନିଷ ବାହାର କରି ସଜାଇ ଦିଏ । ନିଜର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପତିଙ୍କର ବିମୁଖତା ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ ପସରାକୁ ବାନ୍ଧି ପୁରୁଳା କରିଦିଏ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ କିପରି ହୁଏ ତା’ତ କହିଲେ ନାହିଁ । ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କୃପାକରି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ’ଣ କହିବା; ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହାର ବିପରୀତରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ । କଇଁଛ ମୁହଁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ । ପ୍ରଭେଦ ମାତ୍ର ଏତିକି ଯେ, ବାହାରିବା ସମୟରେ ତା’ର ଅଗ୍ରଭାଗ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ଥାଏ, ସଂକୁଚିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାଗ ଭିତରକୁ ପଶେ । ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତା’ର ବିପରୀତ କ୍ରମରେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ତେବେ ହେ ଭଗବନ୍ ! ପ୍ରଳୟର ନିୟମ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ୍ ! ଶୁଣନ୍ତୁ । ଯାହା ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ, ତାହା ନିଜ କାରଣରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମିଶିଯାଏ । ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥୂଳ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ । ଯେପରି ପ୍ରାଣବାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲେ ତାହା ମୃତ ହୋଇଯାଏ- ସେହିଭଳି ଗନ୍ଧବାନ୍ର ନାମ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ । ପୃଥ୍ୱୀରୁ ଗନ୍ଧଗୁଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହା ମୃତ ହୋଇଯାଏ । ମୃତ ଶରୀର ଯେପରି ନିଜ କାରଣରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ, ସେହିଭଳି ପୃଥ୍ୱୀ ମଲାପରେ ନିଜ କାରଣରେ ମିଶିଯାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ପୃଥ୍ୱୀର କାରଣ କ’ଣ ? ତା’ର ପିତା କିଏ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ପୃଥ୍ୱୀର କାରଣ ହେଉଛି ଜଳ । ଜଳରୁ ହିଁ ପୃଥ୍ୱୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପୁରୁଷରେ ଯେପରି ପିତାର, ତଥା ଚାରି ପୁରୁଷର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଆସିଥାଏ ସେହିଭଳି ପୃଥ୍ୱୀର ନିଜ ଗୁଣ ଗନ୍ଧ ତ ଥିଲା, ନିଜ ପିତାର ରସ, ପିତାମହର ରୂପ, ପ୍ରପିତାମହର ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହର ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ବି ଥିଲା । କାଳ ଆସିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ । ପୃଥ୍ୱୀର କାଳ ଆସିଗଲା, ସେ ତେଣୁ ମରିଗଲା ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! କାଳ ଆସିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କାଳର ମୃତ୍ୟୁ ବି ତ ହେଉଥିବ ?”

ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କାଳର ମୃତ୍ୟୁ କ’ଣ ହେବ, କାଳ ରୂପ ତ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି । ସେ ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ । ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ । ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ । ବ୍ୟକ୍ତ ଏବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ତହିଁରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି- ଆଉ ଏହାର ନା’ ହିଁ ପ୍ରଳୟ । ଏ ସବୁ କାଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥାଏ । କାଳ ସମସ୍ତ ବଳବାନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଳବାନ୍ ! ତାଙ୍କ ଭଳି ବଳବାନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ମଣିଷର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ଜଳ ହୋଇଯାଏ । କାଳର ପ୍ରେରଣାରେ ବୟସ ବେଦ ଭିତରେ ଛିତ ପ୍ରାଣକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦିଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଏ, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ବେଦ ପଡ଼ି ରହେ । ବେଦର ପାଞ୍ଚଭୂତ, ନିଜ ନିଜର କାରଣରେ ମିଶିଯାଏ । ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପୃଥ୍ୱୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କିପରି ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ପ୍ରଳୟ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବ ହେଉଛି ଜଳ । ଜଳ ବିନା ଅଣ୍ଡଜ, ପିଣ୍ଡଜ, ସ୍ନେହଜ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଜ; ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ-ଲତା ଜଳିଯାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଜଳ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକଳରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଛିତ ସମୟରେ କ’ଣ ହୁଏ, ନା; ଆଠ ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପୁଷ୍ପରିଣୀ, କୂପ ଆଦିର ଜଳ ଶୋଷି ନେଇ ବର୍ଷା ଚାରିମାସରେ ବୃଷ୍ଟି କରି ଦିଅନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁଖୀ ରହିଥା’ନ୍ତି । ପ୍ରଳୟ କାଳ ନିକଟ ହୋଇଗଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଶୋଷଣ ତ ହୁଏ ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧେ ହେଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ନିରସ ହୋଇଯାଏ । ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଯାଏ । ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଷ୍ମତା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଏ । ତିନିଲୋକ ପୁଟିବାରେ ଲାଗେ ।

“ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଏହି ଜଗତ୍ ରୂପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥା’ନ୍ତି, ଶେଷ ଅଂଶରେ ପାତାଳ ତଳେ ବସି ରହି ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଧରି ରଖୁଥା’ନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ମନାସୀ ନାଗ କୁହାଯାଏ । କାରଣ ତାହା କେଉଁଆଡ଼େ ଯା-ଆସ କରେ ନାହିଁ, ଛିର ରହିଥାଏ । ଉଷ୍ମତା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ, ଶେଷ ନାଗଙ୍କର ମୁଖରୁ ବି ଅଗ୍ନି କଣା ନିର୍ଗତ ହେବାରେ ଲାଗେ । ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଏ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ । ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧ ବାହରି ଯାଏ । ଶେଷଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ କ୍ଳାମୁଖୀର ଘେରରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ-ଶରୀରର ଦାହ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଏ । ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଜାଳି ଭସ୍ମକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଆହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭସ୍ମାଭୂତ ପୃଥିବୀର ଭସ୍ମକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂବର୍ତ୍ତକ ନାମକ ମେଘ ଆସେ । ଏହି ସଂବର୍ତ୍ତକ ନାମକ ମେଘର କାମ ହେଉଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭସ୍ମକୁ ବହିନେବା । କାରଣ ଜଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପିତା । ନିୟମାନୁସାରେ ପିତାର ଦାହ ସଂସ୍କାର ପୁତ୍ର କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ଓଲଟା ହୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ପିତା ଜଳ, ନିଜର ପୁତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣକୁ ତା’ ପିତା ଜଳକୁ ଦେଇଦିଏ । ହଁ, ସେହି ସଂବର୍ତ୍ତକ ନାମକ ମେଘ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କରେ । ସେହି ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ । ହାତୀ ଶୁଷ୍କ ଭଳି ଧାରାରେ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ମେଘ ଅନବରତ ବରଷିବାରେ ଲାଗେ । ସେହି ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ସାପ୍ରାଜ୍ୟ କ୍ଷିଷ୍ଟାର ଲାଜ କରିଥାଏ ।

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ! ଜଳର କ’ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ?”

ମହାମୁନି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ହସି ହସି କହିଲେ, “କ’ଣ ? ଜଳର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନାହିଁ

କିପରି ? ଯିଏ ଜନମ ହୋଇଥାଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ ମରେ । ଯାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହାର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟସାଧ୍ୟ ।

“ଜଳର ଯେତେବେଳେ ମରଣ କାଳ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ବାୟୁଦେବ ତା’ର ରସ ରୂପକ ପ୍ରାଣକୁ ଆକର୍ଷଣ ନିଅନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଦେବ ଜଳକୁ ବି ଜାଳି ଉଷ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତି । ବାପ ପୁଅକୁ ଜାଳି ଦେଲା । ଏବେ ଜଳର ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଲା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଜଳର ଉଷ୍ମକୁ ଉପାଧିବ ବା କିପରି ? ଏଣୁ ଜଳ ଅଗ୍ନିରୂପ ହୋଇଯାଏ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କେବଳ ତେଜ ହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏହିଭଳି ପୃଥ୍ବୀ ଆଉ ଜଳ ଦୁହେଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ବାକୀ ରହିଲା ଅଗ୍ନି ଓ ଏହାର ପ୍ରାଣ ତେଜ । ବାୟୁଦେବ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ବାରା ଅଗ୍ନିର ପ୍ରାଣ ତେଜକୁ ବି ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି । ତେଜ ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ । ଏବେ ଜଳାଇବାର ବା ପ୍ରବାହିତ କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ । ପୃଥ୍ବୀ, ଜଳ ଆଉ ତେଜ, ତିନିଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଗଲା । ଏଥର ଅନ୍ଧକାରମୟ ବାୟୁର ଆବରଣ ହିଁ ବଳକା ରହିଗଲା ।”

“ବାୟୁ ହେଉଛି ଆକାଶର ପୁତ୍ର । ଆକାଶ ଭାବିଲା- ଏହି ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ ମାରୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରୁଛି । ଯା’ର ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିବି । ଯିଏ ଯେ ଭଳି କରେ ସେହି ଭଳି ପାଏ । ଅନ୍ୟପାଇଁ ଯିଏ ଖାତ ଖୋଳେ ତା’ ପାଇଁ ଆଗରୁ କୁଅ ଖୋଳାହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଭାବି ଆକାଶ ବାୟୁର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣକୁ ହରଣ କରିନେଲା । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯିବା ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ଶୀତ ହୋଇଗଲା । ଏବେ ଆଉ ତୋଫାନ କି ଝଞ୍ଜାବାତ ରହିଲା ନାହିଁ । ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା । ଆକାଶ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା । କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ । ଆମେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କା’ନ ବନ୍ଦ କରି ବସିଲେ ବି ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ । ସଂସାରରେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଆକାଶର କେହି ପିତା ନଥାନ୍ତି । ସେ ତାକୁ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତା ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କେହି ପିତା ନଥା’ନ୍ତି । କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରାଚର ଜଗତର ପିତା, କିଛି ନହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା । ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରୁ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଆକାଶର ପିତା ହେଉଛି ତାମସ ଅହଙ୍କାର । ଫଳରେ ଆକାଶ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ । ଏହିଭଳି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ ।

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ତ ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ନାଶ ହୋଇଯିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତର ବସ୍ତୁ ତ ବସ୍ତୁ ଯାଉଥିବେ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉ ବା ସ୍ଥୂଳ, ଯାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ତାମସ ଅହଂକାରରୁ ଭୂତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏଣୁ ଭୂତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହ ଆକାଶ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ନିଜର ପିତା ତାମସ ଅହଂକାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ରାଜସ ଅହଂକାରରୁ ହୋଇଥାଏ । ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ବି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୋଜନବିନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିଜ ପିତା ରାଜସ ଅହଂକାରରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି । ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ରାଜା ମନ ଥାଏ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଦ୍ବିକ ଅହଂକାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଅହଂକାରର ସାଦ୍ବିକ, ରାଜସ ଆଉ ତାମସ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ତିନିଗୁଣ ସହିତ ଅହଂକାର ମହତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା । ମହତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ - ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ମିଶିଗଲା । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶରୀର । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ । ଏବେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ମିଶି ଗଲେ । ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ନା ରାଜନ୍ ! କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ । ପ୍ରଳୟର ଅବଧି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଜୀବ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଶରୀରରେ ତୁଚ୍ଛତାପ ଶୋଭା ରହିଥାନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ସେହି ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ବି ତ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ମନେ ରହିଥାଏ କିପରି ?”

ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଧରୀକ୍ଷ ହସି ହସି କହିଲେ, “କାହିଁକି ରାଜନ୍ ! ଭୁଲିବାର କିଛି ନାହିଁ ତ ! ଆମେ ଭାଗବତୀ କଥାର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ଶୋଭା ଯାଉ । ପର ଦିନ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ । ଆମେ ଯାହା ଆଜି ପଢ଼ି ଥାଉ ଶୋଭା ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ତାହା ତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉନା । ଆଉ କାଲି ପୁଣି ମୂଳରୁ ତ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନା । ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ, କର୍ମଫଳ ମନେଥାଏ ।

ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମନୁସାରେ ଯୋନି ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଯୋନି ତ ଅସଂଖ୍ୟ । କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରାଣୀ କେତେ ନା କେତେ କର୍ମ କରିଥା'ନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୋନି ମିଳିବା କଥା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯିଏ ଲେଖି ରଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର କେଜାଣି କେତେ ବହି ଥିବ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ନା ରାଜନ୍ ! ବହି ଖାତାର କି ଆବଶ୍ୟକତା । ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ନିଜର କର୍ମାନୁସାରେ କର୍ମରେ ସ୍ବତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଯେପରି ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ଥିଲେ ବି ବାଛୁରୀ ତା ମା'କୁ ଖୋଜି ତା'ର କ୍ଷୀର କେବଳ ପିଇଥାଏ; ଯେପରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିନ ତମାମ ବେପାର କରେ, ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ପର ଦିନ ଯାହା ବଳକା ଥାଏ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗେ । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରବାହ ଅନାଦି ରୂପରେ ଚାଲିଛି । ନା ଏହାର ଆଦି ଅଛି ନା ଅନ୍ତ । ସମସ୍ତ ଜୀବ ଅଦୃଷ୍ଟର ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥା'ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ରାଜା ହେବା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିବା ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ- ସେ ଦିନ ରାତି କେବଳ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; କାହାରି କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଭବ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ସେ ତାହା ଭୋଗ କରେ । ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ହେ ରାଜନ୍ ! ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ । ପୁନଃ ପୁନଃ ମରନ୍ତୁ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଆଉ ମାୟାର ଖେଳ । ମାୟାର ସ୍ବରୂପ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି । ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମାୟାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଚକ୍ର କଥା ଏପରି କହିଲେ । ଜୀବ ଏଥିରୁ କେବେ ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କୃପାକରି ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏହି ମାୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇ ପାରିବା । ଆପଣ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ବରୂପଭୂତ ଜୀବଙ୍କ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଂସାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, କର୍ମଭୋଗ କଥା ତ ରୁଝି ହୋଇଗଲା- ମାୟାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଭଲ-ଖରାପ କର୍ମ କରେ ଆଉ ତାହାର ଫଳରୂପ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗକରେ । ଏବେ ଏହି ମାୟା ଚକ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର, ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର, ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି ଅନ୍ତରାକ୍ଷ କହିଲେ, “ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ଦିଏ । ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ ନ କରିଛି ସେପରି ପୁରୁଷ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଷ୍ଟର ମାୟା କେଉଁ ବି ଜିତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ।

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଯାହାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ମାୟା ସେପରି ଲୋକର କି ଯତି କରିପାରନ୍ତା । ସେ ତ ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠରେ ପାରି ହୋଇଯିବେ । ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭଳି ସ୍କୂଳ ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ । ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଷ୍ଟର ମାୟାକୁ ସୁଗମତାର ସହିତ ପାରି ହୋଇ ପାରିବେ, ଏ ଭଳି ସରଳ ସୁଗମ ସର୍ବୋପଯୋଗୀ ମାର୍ଗ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏହାଶୁଣି ମହାମୁନି ଅନ୍ତରାକ୍ଷ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହାର ଉତ୍ତର ମୋର ଏହି କନିଷ୍ଠ ସହୋଦର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଦେବେ । ଇଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଇଏ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିବେଚନ କରିବେ ।”

ମହର୍ଷି ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଜନକ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜିଜ୍ଞାସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହର୍ଷି ପ୍ରବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏବେ ଯୋଗେଶ୍ଵର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମାୟାରୁ ପାରି ହେବାର ଉପାୟ କହିଲେ ତାହା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ପ୍ରକୃତି ତାର ମହତତ୍ଵ, ଅହଂ, ଚୈତ୍ତସ ରଜ ତମମୟ ।
ତାମସତୈ ତବ ଭୂତ କରନ ରାଜସତୈଂ ନିଶ୍ଚୟ ॥
କରନନିକେ ସବ ଦେବ ଔର ମନ ଚୈତ୍ତସ ସଂଭବ ।
ହୈକେ ସବ ଉତପନ୍ନ ରହେଂ ଫିର ପ୍ରଲୟ ହୋହି ଜବ ॥
ତବ ଯେ ସବ ପ୍ରତିଲୋମ ତୈଂ, ମିଳୈଂ ଜାୟ ଅବ୍ୟକ୍ତମହଂ ।
ୟହ ମାୟା ଭଗବାନ କୀ, ରହେ ସଦା ପରତତ୍ଵମହଂ ॥

ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ

ତସ୍ମାଦ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତ ଜିଜ୍ଞାସୁଃ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମମ୍ ।
ଶାବେ ପରେ ତ ନିଷ୍ଠାତଂ ବ୍ରହ୍ମଶୂ୍ୟପଣମାଶ୍ରୟମ୍ ॥ ☆
(ଶ୍ରୀ ଭା: ୧୧ଶ ସ୍କ. ୩ୟ ଅ. ୨୧ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପପୟ

‘କୈସେ ମାୟା ତରେ’ ନୃପତିନେ ପୂଜ୍ଞୟୋ ଜବ ଇ ।
ସୁନି ମୁନି ପ୍ରବର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭୂପ ତୈଂ ବୋଲେ ତବ ଇ ॥
ସମୁଦୈ ଘର, ଧନ, କରମ, ନାଶଯୁତ ଗୁରୁ ଚରନନି ଜିଣ ।
ଜାବୈ ସୀତୈ ଧରମ - ଭାଗବତ ଉକ୍ତନି କେ ସୈଂଗ ॥
ସର୍ବସଂଗତି, ମୈତ୍ରୀ, ଦୟା, ବିନୟ, ଶୌଚ, ତପ, ଚିତିକ୍ଷା ।
ବିନୟ ବଡ଼ନି ପ୍ରତି ନେହ ସମ, ଦୀନନି କେ ପ୍ରତି ସଦିଛା ॥

ରାତ୍ର ସମୟ । ଜଣେ ମଣିଷ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ଖୁମ୍ବର ଛାୟା ଦେଖିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ଭୂତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା । ଖୁମ୍ବର ମଝିରେ ବାଡ଼ିଟିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା । ତାହା ଛାଇରେ ହାତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ବିଶାଳକାୟ ମଣିଷ ହାତ ହଲାଇଥିବା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ିଲା । ମନରେ ଯେଉଁଭଳି ଶଂକା ହୋଇଯାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ହେଉଛି ଭାବମୟ । ଯାହାର ଭାବନା ଯେଉଁଭଳି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବତ୍ର ସେୟା ହୁଁ

☆	ଏ କଥା ବୁଝି ଗୁରୁପାଦେ	।	ଆଶ୍ରେ କରିବ ଅପ୍ରମାଦେ ॥
	ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରେ କରି	।	ତାଙ୍କ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ॥
	ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦତତ୍ତ୍ୱ	।	ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ॥
	ସମଦରଶୀ ନିଷ୍ଠାପର	।	ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର ॥
	ନିରତେ ଆଇ ପରହିତେ	।	ଇଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତ୍ତେ ॥
	ଏମନ୍ତ ଗୁରୁପାଦେ ଭଜି	।	ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ॥
	ସେବା କରିବ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ	।	ଯେ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ଭାବମତେ ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧ଶ ସ୍କ. ୪ର୍ଥ ଅ.)

ଦେଖାଯାଏ । ଭୂତ ସେହିଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ । ଏଣିକି ସେହି ଜାଣିରେ ତାକୁ ହାତ, ଗୋଡ଼, ନାକ, କାନ, ଆଖି, ପାଟି ଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯିବାରେ ଲାଗେ । ତାକୁ ଏପରି ଜଣାଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ମୁହଁ ମେଲାଲ ତା’ ଆଡ଼କୁ ବୋହି ଆସୁଛି । ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟରେ ସେ ସେହିଠାରେ ମୁହଁ ହୋଇଯାଏ । ଖବର ପାଇ ଘର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଭୂତ ଝାଡୁଥିବା ଗୁଣିଆକୁ ଡାକନ୍ତି । ଗୁଣିଆ ଆସେ । କହେ, ଅମ୍ଭଙ୍କ ଅମ୍ଭଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି । ଗୁଣିଆ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସେହି ବିରାଟ ଖୁମ୍ବକୁ ଓ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାଡ଼ିର ଛାଇ ଦେଖୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା । ମାତ୍ର ନିର୍ଭୟରେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖୁମ୍ବର ଛାୟା ବୋଲି ଜାଣିଲା । ସେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଗଲା । ଏହି ଲୋକକୁ ଯେ ଭୂତ ଲାଗିନାହିଁ ଏହା ସେ ସହଜରେ ଜାଣିଗଲା- କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଦେଲେ ତ ଲୋକଟା ଭଲ ହେବନାହିଁ, ଏଣୁ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ କଥାଟାକୁ ସତ ବୋଲି ଧରିନେଇ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହେ । ଏବେ ସେ ସେହି ଲୋକର ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଆଉ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଦ୍ବାନ ଗୁଣିଆର ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ଦେହରୁ ଏଥର ଭୂତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି । ଦିନେ ଗୁଣିଆ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ନଳୀକୁ ଜୋରରେ ଧରି କହିଲା, “ତୁମର ଭୂତ ଏଥର ଏହି ବାଉଁଶ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି ।” ଏପରି କହି ସେ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା । ତା’ଠାରୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଲୋକଟିର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ।

କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଗୁଣିଆ ସେହି ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖୁମ୍ବ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା । ସେଠାରେ ସେ ସବୁକଥା ବୁଝାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ‘ଏହା ଭୂତ ନୁହେଁ । ଖୁମ୍ବର ଛାୟା । ଭ୍ରମବଶତଃ ଭୂତଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।’ ଏଥର ସେ ତା’ ଭ୍ରମ ଜାଣିଗଲା । ଏଣିକି ସେ ଜାଣି ଦେଖୁ ଆଉ ଭୂତ ବୋଲି ଭୟ କଲା ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜାଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ନାହିଁ । ତାହା ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ନ ଥା’ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଏବେବି ଭୂତ ବୋଲି ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଲୋକଟି ନିଜେ ଗୁଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଛି । ମିଥ୍ୟା ଭୂତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଚାର କରାଯାଏ, ତାହା ବି ବାସ୍ତବରେ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତା’ ବିନା ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ବାସ୍ତବରେ ମାୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମାୟା ଥିବା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତାୟମାନ ହେଉଛି । ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ବି କରାଯାଉଛି ।

ଆଉ ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଦୂର ବି ହୋଇଯାଉଛି । ମାୟା ସବୁ ହେଉ ଅଥବା ଅସବୁ-
ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାଧନା କରିବା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ । ବିନା ତାକୁ ସାଧନାରେ ତାହା ଦୂର
ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମହର୍ଷି ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ବିଦେହ ଯେତେବେଳେ
ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଇଶ୍ଵରୀୟ ମାୟାମୁକ୍ତ ହେବାର ସରଳ ଉପାୟ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ
ସେ କହିଲେ, ‘ରାଜନ୍ ! ମାୟା ରହେ କେଉଁଠି ?’”

ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ମାୟା ସିନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ କହନ୍ତି । ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ଘର, ଦ୍ଵାର, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିବାର, ଧନ,
ବୈଭବ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ । ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେ, ବିମୋହିତ
ହୋଇଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ପସିଯାଏ । ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ମୋହିତ
ହୋଇଯାଏ । ଚକ୍ରତଳ୍ ମାରୁଥିବା ସୁନା ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖା ଯାଏ, ଆମେ ମୋହିତ
ହୋଇଯାଉ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ମାନେ ତାହା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉନା ।
ମହନଭୋଗ, ମଲାଲ ଲତୁ, ରସଗୋଲା, କ୍ଷୀରସାଗର, ପେଣ୍ଡା ଖୁସିସୁସି, ଉତ୍ତମ ଘୃତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଗଜଲତୁ- ଏ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ସବୁକଥା ଭୁଲିଯାଉ, ପାଟି
ଲାଲେଇ ଯାଏ । ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏହି ସମସ୍ତରେ ମାୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହସି ହସି କହିଲେ, “ହଉ ତା’ହେଲେ ରାଜନ୍ !
ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପାଦନା ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ବସ୍ତୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା
ଉଚିତ । ଯେପରି କାହାର ଓଟ ହଜିଯାଇଛି, ସେ ଯଦି ତାକୁ ଘିଅ ରଖିବା ହାଣ୍ଡିରେ
ଖୋଜେ ତାକୁ ମୁଖି ବୋଲି ଆମେ କହୁ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର
କରାଯାଉ- ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ କିପରି ? କାହିଁକି ଏମାନେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ
ପେଟପୂରା ଭୋଜନ ବି ମିଳୁନାହିଁ ସେ ବି ପତ୍ନୀପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ । ବିନା ସ୍ତ୍ରୀର
ସଂସାର ତାକୁ ଦୁଃଖମୟ ଜଣାଯାଏ । ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଗଲେ ସୁଖ ପାଇଗଲା ବୋଲି ସେ
ଭାବେ । ଦୁଃଖର ନାଶ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି । ପରସ୍ପର
ପତି-ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରୂପ ଦୃଢ଼ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି । ଏବେ ଭାବିବାର
କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସୁଖ ମିଳୁଛି ନା ଦୁଃଖ । ରାଜନ୍ ! ତୁମେ ହିଁ କୁହ, ତୁମେ ତ
ବିବାହ କରିଛ, କେତେ ସୁଖ ମିଳିଛି ?”

ରାଜା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, “ସୁଖ କାହିଁ ଆସିବ ? ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ
ମିଥ୍ୟା ମନୋରଥ ଅନେକ ଥିଲା- ବିବାହ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଯା କରିବି, ତା’ କରିବି ।
କିନ୍ତୁ ବିବାହ କ’ଣ କଲା ? ଦୁଃଖର ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଲା । କେଜାଣି କ୍ଷଣକ

ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସୁଖ ମିଳିଥିବ ପରା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସୁଖର ଏକ ଆଭାସ ମାତ୍ର, ଯାହାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ । ଏତେ ହେଉଥିଲେ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ ।”

ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ବାସ ! ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା । ଏହିପରି ଆପଣ ସବୁକଥାରେ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି । ଧନ ନ ଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ ଧନ ପାଇଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିବା ବୋଲି ଭାବନା ଆସେ । ଦୈବଯୋଗରୁ ଧନ ମିଳିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଧନ ମିଳିଲାନାହିଁ ଯେ ଦୁଃଖିନ୍ଦ୍ରୀ ପର୍ବତ ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିଲା । ଧନ ନ ଥିବା ମଣିଷ ଟିକିଏ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଉଥିଲା । ଏବେ ନିଦ ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ଦିନ-ରାତି ସେହି ଧନ ଚିନ୍ତା ଘୋଟି ରହିଥାଏ । କାଳେ କମି ଯିବିକି, କେହି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିଗଲାକି, ସମସ୍ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ନେଇଗଲେକି, ଏପରି ଦୁଃଖିନ୍ଦ୍ରୀ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଧନର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ, କ’ଣ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ- ଏହିଭଳି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଧନ ସହିତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ । କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିରେ ପଲଖ ଛଡ଼ା ଯେପରି କିଛି ସାର ବସ୍ତୁ ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଧନ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ନଥାଏ । ପିଆଜ ଚୋପା ଯେତେ ଛଡ଼ାଉଥିବା ପଛକୁପଛ ସେହି ଚୋପା ହିଁ ପାଉଥିବା ।

“ରାଜନ୍ ! ଧନ ଆସିଗଲେ ହୃଦୟ କଠୋର ହୋଇଯାଏ । ଦୟା ରହେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବାରେ ଲାଗେ । ଅହଂକାର ବଢ଼ିଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଭୟର ଛାୟା ଲାଗିରହେ । ରାଜନ୍ ! କେତେ କହିବା ! ଧନକୁ ଏମିତି ତ ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥର କାରଣ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିଯାଏ । ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ଧନର ମମତା ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ।

“ଘରର ବି ଏହି ଦଶା ହୋଇଥାଏ । ପାଖରେ ଘର ନ ଥିଲେ ଘରଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ । ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉଧାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘରଟିଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଇଟା ଆଣ, ବୃନ ଆଣ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଣ, କବାଟ ଆଣ, କାଠ ଆଣ, ଯାକୁ ଆଣ, ତାକୁ ଆଣ, ମୂଲିଆ ଡାକ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ- ଏପରି ଅନେକ ଚିନ୍ତା । ଏହାପରେ ପୁଣି କବାଟ ଭଲ ହେଲାନାହିଁ, ଅମୁକଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି— ନାନା ଦୁଃଖିନ୍ଦ୍ରୀ ମନକୁ ଆସେ । ମଣିଷ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଭାବେ, ‘ଯାଃ ! ବଣକୁ ପଲେଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା ।’ କିନ୍ତୁ ତା’ ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ଘର କରିବା ପରେ ଆଳୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖଟ ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଈ ଘୋଡ଼ା ଯୋଗାଡ଼, ଗାଡ଼ି ଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ସବୁ

ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ତୃପ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ । ଘର ଅଛି ଘରଣୀ ନାହିଁ । ଘରଣୀ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ । ଘରଣୀ ଅଛି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ । ସନ୍ତାନ ନ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ ଗୋବର ହୋଇଗଲା । ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଚିନ୍ତାର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କର, ପଢ଼ାଲେଖା କରାଅ, ବିବାହ କରାଅ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଳି ଶୁଣ- ଏତେ ସବୁ ହେଉଥିଲେ ବି ମଣିଷ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ।

“ଯାହା ପାଖରେ ଦି’ପଇସା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାଏ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ସୁଖୀ ଭାବେ । ଟଙ୍କାଏ ବାଲା ସହସ୍ରପତିକୁ, ସହସ୍ରପତି କୋଟିପତିକୁ, କୋଟିପତି ପଦ୍ମପତିକୁ ଦେଖାଏ, ହେଲେ ସୁଖୀ କେହି ନଥା’ନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ବି ସେହି ରୋଗ । ପ୍ରତିସ୍ୱର୍ଗ ସର୍ବତ୍ର ଚାଲିଥାଏ । କେହି ବି ସୁଖୀ ନଥା’ନ୍ତି । ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖୁ ଜଳୁଥାଏ । ମୋ ଘର ସାନ, ପଡ଼ୋଶୀର ଘର କେତେ ବଡ଼ ! ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଏହି ଦଶା-ଜଣକର ବିମାନ ବିଶାଳ, ଆଉ ଜଣକର କ୍ଷୁଦ୍ର । ଜଣକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ଅପସରା ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣକ ପାଖରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଥାଏ- ଏହା ଦେଖୁ ସେ ଜଳେ । ଏହିଭଳି ସାତିଶଯ ଦୋଷ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ବି ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୋହ ଛାଡ଼ନ୍ତିନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ।

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମାୟାକୁ ତ ଆମେ ଦିନରାତି ବୁଝୁଛୁ । ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ, ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଜିଜ୍ଞାସୁକୁ ଏହି ସଂସାରୀ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଆଉ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ସଂସାରୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ରୂପେ ଧାରଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଉଭୟ କର୍ମଜନ୍ୟ ତଥା କ୍ଷୟିଷ୍ଟ ଓ ନାଶବାନ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ । ଏପରି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଗୁରୁ କିପରି ହୋଇଥା’ନ୍ତି ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବିନା ବି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭବ ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ବାଚାଳ ଶିଷ୍ୟ ନିଜର ତୀକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ

ବୁଝାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଲୋକରେ ଏକ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଯାଏ । ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁରାଗ୍ରହୀ ପକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏପରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ହୋଇଥା’ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଶବ୍ଦ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥା’ନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉହାହରଣ ଦେଉଥା’ନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି- ଏଥିରେ ଆଜୀବିକା ତ ଠିକ୍ ଚଳିଯାଏ, ହେଲେ ମୁକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ ଶୂନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥା’ନ୍ତି ସେମାନେ ଅବା କିପରି କ’ଣ ପାଆନ୍ତେ ! ଏଣୁ ଗୁରୁ ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମରେ ଓ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠାତ ହୋଇଥିବେ । ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯିଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିବ, ଅତଃ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଓ ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିବ, କ୍ରିୟାବାନ ହୋଇଥିବେ । ଶ୍ରେୟ ସାଧନର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏପରି ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ହଁ ଭଗବନ୍ ! ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଯିବା କ୍ଷଣି ଗୁରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଧକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ତୁ ବି ବ୍ରହ୍ମ । ଏହାପରେ ଆଉ ପାପ କ’ଣ ପୁଣ୍ୟ କ’ଣ !’ ଏପରି କହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ମାୟାର ଫାନ୍ଦ କଟିବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥା’ନ୍ତି । ଆମକୁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ । ମାୟା, ମାୟାର ସେବନରେ ଜିତି ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକତର ବାଚାଳ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତା’ର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଅଧିକ ବକର ବକର ହେବ । ତେଣୁ ତା’ ଆଡୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ତା’ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ସଙ୍କୋଚ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଗୁରୁଦେବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣକରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କିପରି କରିବା ଉଚିତ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଉପାସନା କିପରି କରିବା ଉଚିତ- ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶିକ୍ଷାକରି ସେପରି ଆଚରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକରି ଯିଏ ଏହାକୁ

ନିଷ୍ପତ୍ତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଖିଳେଶ୍ବର ଅତ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀହରି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ରାଜନ୍ ! ଜୀବକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶ ହୁଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭବ ଜୀବନରେ ହୋଇ ନଥାଏ । ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହେ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ସକଳ ବସ୍ତୁ ମିଳିଯାଏ । ଉକ୍ତ ଯାହା ଯାହା କାମନା କରେ ଭଗବାନ ସେହି ସେହି ବସ୍ତୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ଭଗବାନ ଉକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ଯାଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଯେଉଁ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ କାମଧେନୁ ଭଳି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଆଚରଣ କଲେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କୁପାକରି ସେହି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ । ସେହି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ କ’ଣ, ତାହାର ଆଚରଣ କିପରି କରାଯିବା ଉଚିତ ?”

ଏହା ଶୁଣି ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ନିଖୁଳ-ଗୁଣ-ଗୁଣାର୍ଣବ ସଦୈକ ନିଳୟ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅନବରତ ସେବାରେ ଲାଗିରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ । ଯିଏ ଭାଗବତ-ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ତାହାର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ । ସେ ସବୁବେଳେ ସଦ୍‌କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ତା’ର ଆଚରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ୍ ! ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଦ୍‌ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି ଯାହା ଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ ଶୌନକାଦି ରଷିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି- “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଯୋଗେଶ୍ବର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଜନକଙ୍କୁ ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।”

ଉପପନ୍ଥା

ରହେ ମୌନ ସ୍ବାଧ୍ୟାୟ ସରଳତା ଚିତମହଁ ଧାରେ ।

ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରି ନ କାହୁଁ ଜୀବହିଁ ମାରେ ॥

ସୁଖ ଦୁଃଖମହଁ ସମ ରହେ ନିହାରେ ସବ ଥଳ ହରିକୁଁ ।
 ରହେ ସଦା ଏକାନ୍ତ ନ ସମୁଦେ ଅପନେ ଘରକୁଁ ॥
 ପଟ ପବିତ୍ର ପହିନେ ପରମ, ଯଥାଲାଭ ସଂତୋଷ ଚିତ ।
 ସତତ ଭାଗବତ ଧରମ କେ, ଗୁଂଥନି ମେ ହୀ ଦେହି ଚିତ ॥

ଭାଗବତ-ଧର୍ମ

ଇତି ଭାଗବତାନ୍ ଧର୍ମାନୁଶିଷ୍ଟାନ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ତଦୁତ୍ଥୟା ।
 ନାରାୟଣପରୋ ମାୟାମଞ୍ଜୁସ୍ତରତି ବୁଝରାମ୍ ॥ ☆
 (ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧ମ ସ୍କ. ୩ୟ ଅ. ୩୩ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

କରେ ନ ନିନ୍ଦା ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରନିକା କବହୁଁ ।
 ଚାହେଁ ସରବସୁ ମିଳେ ଅନୁତ ବୋଲେ ନହିଁ ତବହୁଁ ॥
 ସଂଯମ ମନ ଅରୁ ବଚନ କରମତେଁ ନିତଇ ରାଶେଁ ।
 ଶମ ଦମକୋ ଆଚରନ କରେ ହରି ଚରିତନି ଭାଶେଁ ॥
 ଜନମ କରମ ଗୁନଗନ ଶ୍ରବନ, ଶ୍ରୀହରି କେ ନିତ ନିତ କରେଁ ।
 କଥା କାରତନ ଧନାମହଁ, ରହେ ମଗନ ମାୟା ତରେଁ ॥

ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଖଣି । ସକଳ ସଦ୍‌ଗୁଣର ଏକମାତ୍ର ଅଧୀଶ୍ଵର ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରକାଶରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ । ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ, ସେ ହିଁ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତର ଆଦି ସ୍ରୋତ । ନିର୍ମଳ ଦିବ୍ୟ ମାନସରୋବରରେ କର୍ଦ୍ଦମ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବାତଳେ ହିଁ ଥିବ, ତାହାର ଅସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନା । ଆମକୁ ତ ପରମ ସୁଖକାରୀ ମୁନି ମନହାରୀ ସୁନ୍ଦର, ସୁଛ, ସୁଲଳିତ, ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ, ଶୀତଳ ତଥା ସୁଖକର ସଲିଳ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ଏହିଭଳି

☆ ଏ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା । ଗୁରୁବଚନେ ପାଇ ଶିକ୍ଷା ॥
 ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣପାଦେ । ଭକତି ଲଭେ ଅପ୍ରମାଦେ ॥
 ସେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ । ଏମତେ ଅବିଦ୍ୟା ହରଣ ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧ମ ସ୍କ. ୪ର୍ଥ ଅ.)

ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକଳ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିବାସ କରୁଥା'ନ୍ତି । ଯିଏ ଯାହାକୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ସେ ଠିକ୍ ତାହା ଭଳି ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଗୁଣାବଳୀର, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାସମୂହର ଅହର୍ନିଶ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆସିଯାଏ । ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବ୍ୟଲୀଳ ହୋଇ ସେବା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସାଧୁତା ସ୍ଵତଃ ଆସିଯାଏ । ସାଧୁଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ । ଏଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସେବା କରିବା ବିଧେୟ । ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ସେହି ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତ ଦେଇଥା'ନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ଦୁଷ୍ଟର ମାୟାକୁ ପାରି ହୋଇପାରିଥା'ନ୍ତି, ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି- “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଭାଗବତ-ଧର୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ୍ଷଣି ଯୋଗେଶ୍ଵର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଭଳି ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଅସଂଖ୍ୟ । ଯେଉଁ କର୍ମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼େ, ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ । ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଗଣନା ନାହିଁ, ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୀମା ନାହିଁ- ତାହା ତ ଅପାର । ତେବେ ବି ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ, ଗୋଟିକର କିୟଦଂଶ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ଭୟାନକ ଭୟରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମି ପାଇଯାଏ ।

(୧) ଭକ୍ତି ପଥର ପଥକକୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଜା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପରିଷ୍କୃତ କରୁଥାଏ ନିଃସଜାତା । ଦେହଗେହରେ ତଥା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି କମେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଵାର୍ଥରୁ ଦୂର କରି ପରମାର୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ବିଷୟରୁ ଗୁଞ୍ଜାଇ ବିହାରୀଙ୍କଠାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରୁ ଦୂରକରି ସତ୍‌କର୍ମରେ ନିଯୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ ।

(୨) ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ ସଂସାରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧୁସଂଗ କରିବା ଉଚିତ । ଯାହାଙ୍କ ମନ କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ ତଥା କାର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଏ, ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧୁସଂଗ ସୁହାଏ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ବି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଖୋଜିଥା'ନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଷୟାସକ୍ତ ପୁରୁଷ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଥାଏ,

ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସାଧୁସଙ୍ଗଙ୍କ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବସ୍ତୁ ଠକି ଆଣିବା ଏପରି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା । ଯିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ କ'ଣ ଠକି ପାରିବ ! ନିଜେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି । ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ସୁଖର ପୁରୁଳି ଧରି ଯିବା ଅନୁଚିତ । ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

(୩) ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିଃସଙ୍ଗତା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ହଠାତ୍ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇନଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଭାବ ଦେଖାଇହେବ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ, ବଡ଼ ସାନ, ଭଲ ଖରାପର ଭେଦଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହାପରେ ଆଉ ସାଧନର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ! ସାଧକ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉଚିତ । ସଂସାରରେ ଏପରି ନିଜ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଆନ୍ତି, କେତେକ ସମାସ୍ୟ ବି ଆଆନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ନିଜଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିର ଆଆନ୍ତି- ଏହି ତିନିଜଣ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉଚିତ । ନିଜ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଦୀନ ହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ । ନିଜର ସମାସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀଭାବ ରଖୁଥିବା ଉଚିତ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବି ହୋଇଥାଏ, ନିଜର ସମାସ୍ୟ ଥିବା ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଧନ, ବୈଭବ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଅନ୍ୟ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ତାହା ଦେଖି ଈର୍ଷା ଜାତ ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତ୍ୟାନ ଦେଖି ସେ କିପରି ଏତେ ପାଇଲା ବୋଲି ଭାବନା ଆସେ ।

ନିଜର ସମାସ୍ୟ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାର ପତନ ହୋଇଯାଏ, ଧନ, ବୈଭବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଦେଖି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ତାଙ୍କଲ୍ୟ କରାଯାଏ, ଘୃଣା ଆସେ । ସାଧକ କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ । ନିଜର ସମାସ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ପଛେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରଖୁଥିବା ଉଚିତ ।

ଯିଏ ଆମଠାରୁ ବଡ଼, ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଯିବା, ଯଥୋଚିତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାମ କରିବା, କୁଣ୍ଡଳ ସମାସ୍ୟ କରିବା, ଯଥାଶକ୍ତି ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ନିଜର ପ୍ରଭାବ, ବୈଭବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୪) ପବିତ୍ରତା ରଖିବା ଉଚିତ । ପବିତ୍ରତା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ଗୋଟିଏ ଭିତରର, ଅନ୍ୟଟି ବାହ୍ୟ । କାମ କ୍ରୋଧାଦି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନ୍ତର ପବିତ୍ର ହୁଏ । ବାହ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଜଳ ଆଦିରେ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଉଚିତ ।

(୫) ତପ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ପରମ ତପ କୁହାଯାଏ । ଶରୀରକୁ ତପନ କରିବା ହେଉଛି ତପ । ଉପବାସ ଏକ ବିଶେଷ ତପ । ଏକାଦଶୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶିବରାତ୍ରି (ଜାଗର), ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆଦି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଜୀବନକୁ ତପମୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ।

(୬) ତିତିକ୍ଷା : ପ୍ରାରହ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବିନା ପ୍ରତିକାରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ତିତିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ । ଦୁଃଖ ଯେପରି ହୋଇଥାଉ ପଛେ ତାକୁ ଲାଘବ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଯେତେଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସହିଯିବା । ସେହିଭଳି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଭୋଗ କରିବା । ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଦୁଃଖକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହିଯିବା ।

(୭) ମୌନ : ବାଣୀର ସଂଯମକୁ ମୌନ କୁହାଯାଏ । ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଏପରି ଯେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା, ସ୍ତୁତି ନ କରି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ, ଅଭିମାନ ବଶତଃ, ବ୍ୟସନ ବଶତଃ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖୁ, ଶୁଣୁ ଅଥବା ଅନୁଭବ ବି କରି ନଥାଉ, ତାହା ଆମେ କହିଦେଉ । ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ କରିଦେଉ । ତେଣୁ ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଭଲ । ଯଦି ବା କେତେବେଳେ କରିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଚରିତ କହୁଥିବା । କିଛି ନ କହିଲେ ଯଦି କାମ ନ ଚଳୁଛି ତେବେ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବା । ଅନୃତ ଭାଷଣ କରିବା ନାହିଁ । ଏହି ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅସତ୍ୟ । ଏଣୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିବା । ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା । ତାଙ୍କର ଜଗତ୍‌ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଯଶ ଗାନ କରୁଥିବା ଓ ଲୋକାକାଠାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବା ଉଚିତ ।

(୮) ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ : ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ନିଜର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ ଅଥବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ । ଭାବୁବତ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବା ଓ ପଢୁଥିବା ଉଚିତ । ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଯେପରି ସ୍ମରଣ ହେଉଥିବ ଏପରି ସତତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୯) ସରଳତା : ରଞ୍ଜିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳତା । ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି

ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଉ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କପଟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଦେଖିବା ବେଳକୁ କଥା (ଶବ୍ଦ) ତ ସତ ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଧରଳତା ଆଦୌ ନଥାଏ । ଏପରି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ (ଅଧୀନରେ) ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

(୧୦) ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା । ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଧାତୁର ସାର । ଆଉ ତାହା ମନର ଅଧୀନରେ ଥାଏ । ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିଯାଏ । ବୀର୍ଯ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମନ ବି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ । ମନ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ କାମବାସନାରେ । କାମବାସନା ଅସର ସଂକଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏଣୁ ଭୋଗବୁଦ୍ଧିରେ, ମନରେ, ବାଣୀରେ ଅଥବା ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗର ସଂସର୍ଗ ହେବାକୁ ନ ଦେବାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ । ଗୃହସ୍ଥ କାମଭାବରେ ନୁହେଁ କେବଳ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସଂସର୍ଗ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ସେପରି କରିବା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା । ଯଦି ସେ କାମଭାବରେ ତାହା କରୁଥାଏ ତେବେ ସେ ନିଜର ବ୍ରତରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ବିନା କୌଣସି ସାଧନ, ଭଜନ ପୂଜନ ବା ଆରାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ।

(୧୧) ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା । ମନ, ବାଣୀ ଅଥବା କର୍ମ କୌଣସିଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ହେଉଛି ଅହିଂସା । ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ହିଂସା । ନାକରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ତାହା ଉଷ୍ମ । ଏପରି କେତେକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁ ଅଛି ଯାହା ଏହି ଶ୍ୱାସ ବାୟୁର ଉଷ୍ମତାରେ ବି ମରିଯାଆନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ପାଦରେ ଦଳି ମରିଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି । ଜାଳେଣି କାଠରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ରକୀଟ କୀଟ ଥାଆନ୍ତି । କୃଷି କଲାବେଳେ ଅନେକ କୀଟ ମରିଥାନ୍ତି । ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ମରନ୍ତି । କେତେ ନା କେତେ ଜୀବ ମରିବା ପରେ ରୋଗମ ହୁଏ । ସାରକଥା ହେଉଛି, ଏପରି କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସା ହୁଏନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଜୀବର ହିଂସା ହେବ ନାହିଁ । ମନରେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ । ବାଣୀରେ କାହା ପ୍ରତି କଟୁ ଭାଷଣ ନ କରିବା ଉଚିତ । ତଥା ଶରୀରରେ ପରପୀଡ଼ନ ନ କରିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟର ମାଂସ ଆହାର କରିବା ଅନୁଚିତ । କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ହିଂସା ନ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅହିଂସା ବ୍ରତ । ଅହିଂସା ଆଚରଣ ଯେ କରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତେ ତା'ର ମିତ୍ର ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ସେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ।

(୧୨) ଦୁହ୍ନରେ ସମଭାବ ରଖିବା । ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମନେକରି ସହିନେବା, ସୁଖ ଆସିଲେ ବିଶେଷ ଉତ୍ତୁଲ୍ଲିତ ନ ହୋଇ ସମ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚିତିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ । ସମତା କ'ଣ ? ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରଖିବାକୁ ସମତା କୁହାଯାଏ । ସୁଖ ଯେପରି ଦୁଃଖ ବି ସେହିପରି । ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ବି ସେହିପରି । ପଣ୍ଡିତ ଯେପରି ମୂର୍ଖ ବି ସେହିପରି । ବାହ୍ୟ ବେଶଭୂଷା ନ ଦେଖି ସର୍ବଦା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ହେଉଛି ସମତା ।

ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମ-ଦର୍ଶନ - ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ, ଏହା ସତ୍ୟ । ଆତ୍ମା ଏକ, ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ତେବେ ଦ୍ୱେଷ ତ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁ ଆତ୍ମ-ରୂପ ହରି ମୋ'ଠାରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି । ସକଳ ଭୂତ ମୋ'ଠାରେ ଅଛି । ଆତ୍ମରୂପରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ । ଏପରି ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଉଚିତ ।

(୧୩) କୈବଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକାନ୍ତ ରହିବା । ଭିତ୍ତ ବା ଗହଳିରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ-ପ୍ରତିକୂଳ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଚିତ୍ତରେ ବିଶେଷ ଆସିଯାଏ । ଏଣୁ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ଉଚିତ । ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମନ ଥିଲେ କଥା-କାର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଏକାନ୍ତ ସେବନରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ଏକାନ୍ତତା କରୁ କରୁ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ, ଆମେ ଏହାପରେ ଯେଉଁଠି ବି ବସିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଲାଗେ । ତାହା ବାସନାହୀନ ହୋଇଯାଏ । ଯିଏ ବାସନାର ପୁରୁଳି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ସେ ଘୋର ବଣକୁ ଗଲେ ବି ସେଠାରେ ସେ ଏକାନ୍ତତା ପାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାସନାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ବି ସେ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଏକାନ୍ତ ଲାଗେ । ଏଣୁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନିଜର ବାସନାଗତିକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ଉଚିତ ।

(୧୪) ଅନିକେତତା ରଖିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହିଥିବା, ଯେଉଁ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥିବା, ଅଥବା ମହଲରେ ରହିଥିବା ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ନ ଭାବିବା । ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯେପରି ଶରୀରରେ ମିଥ୍ୟାଭିନିବେଶ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଏହି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝିବାରେ ଭାଗିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକ କାଳ ରହିଯାଇଥାଏ, ତା' ପ୍ରତି ମମତ୍ତ୍ୱ ଆସିଯାଏ । ମମତ୍ତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଗଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ମମତ୍ତ୍ୱ ରଖିଲେ, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମନାତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପୁରୁଷର ଏପରି ମମତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ସେ ଯୋକ ଯୋକ ଯେ କୌଣସି ଯୋକିନୀ ଗଲେ ବି ସେଠାରେ ତାକୁ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ମିଳେ । ଠିକ୍

ଏହିଭଳି ଘର ପ୍ରତି ମମତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୂଷା, ବିରାଡ଼ି, ଝିଟିପିଟି, ମଶା ଅଥବା ସର୍ପ ହୋଇ ସେହି ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହୋଇଛି ଯେ, ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର କିଛି ନ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ, କରିବା ଦ୍ଵାରା, ସବୁବେଳେ ସେହି କଥା ଭାବିବା ଦ୍ଵାରା, ତହିଁରେ ମମତ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ଅନିକେତ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଉଚିତ । ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଯେମିତି ମାନେ ସେମିତି ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ରହିଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ଘରେ ଓ ଘରର ଉପକରଣରେ ମମତ୍ତ ନ ରଖିବା ଉଚିତ । ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଥିବା ଭଳି ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

(୧୫) ଶୁଚିତା ରଖିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତାକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ । ପବିତ୍ରତା ଧର୍ମପୂର୍ବକ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତାଭୂଷଣ । ଦ୍ଵିତୀୟ, ମଳିନ ହୋଇ ନଥିବାକୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ । ବସ୍ତ୍ର ଧୂଆଁ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ସେହିଭଳି ଭୋଜନ ଓ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ସୁଚ୍ଛତା ଥିବା ଦରକାର । ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥିବା ସେ ସ୍ଥାନ ଲିପା ପୋଛା ପରିଷ୍କାର ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଭୋଜନ ସୁଚ୍ଛତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି, ପ୍ରସାଦ ଭାବନାରେ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପାଉଥିବା ଉଚିତ । ସାରଳକଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରରେ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ।

(୧୬) ଯଥାଲାଭ ସନ୍ତୋଷ ରହିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବା । ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ । ଭୋଗ ଘଟାର୍ଥରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ । ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯାହା ପାଖରେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଥାଏ ତିତ୍ତାରେ ତାକୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିପରୀତରେ ଯାହା ପାଖରେ ସେପରି ପଇସା ନଥାଏ; ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ତା'ର ଗୁଳୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଯାଏ ସେ ରାତିରେ ସୁଖନିଦ୍ରା ଶୁଏ । ଆମେ ତୃଷ୍ଣା ଯେତେ ବଢ଼ାଇବା ତାହା ସେତେ ବଢ଼ିବ । ଯେତେ କମାଇବା ସେତେ କମି ପାରିବ । ଏଣୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେପରି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବା ଉଚିତ ।

(୧୭) ଭଗବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା । ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିପରୀତ ବୋଧ ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିତ୍ୟା । ଅତିତ୍ୟ ଭାବ ତର୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦରକାର । ଏଣୁ ଭାଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ । ଏବଂ ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ । ତର୍କର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ।

(୧୮) ଭଗବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇନଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରିବା । ଲୌକିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅନୁଚିତ । କଥା ହେଉଛି, ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କିଛି ନାହିଁ । ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନିନ୍ଦନୀୟ ବସ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ନିନ୍ଦନୀୟ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ତିଆରି କରନ୍ତେ ! ଏଣୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା ସର୍ବଥା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ କଥା । ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଆମେ କରିଯିବା । ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ଉପେକ୍ଷା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ ।

(୧୯) ମନ, ବାଣୀ ତଥା କର୍ମରେ ସଂଯମତା ରଖିବା । କଥା ହେଉଛି, ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଆମର ମନ ହୁଏ । ଆମେ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁ । ବ୍ୟର୍ଥ ବିଗତ କଥାକୁ ଭାବୁ । ମନୋରଥରେ ଚଢ଼ି ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରୁ । ସେହିଭଳି ବାଣୀ ତାହେଁ, ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିବା ପାଇଁ । ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ । ଏହିଭଳି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ବିଶେଷ କରି ଅନାବଶ୍ୟକ, ବାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଥାଏ । ଅନେକେ ଜଘ ହଳାନ୍ତି । ଅନେକ ନାନାପ୍ରକାର କୁତେଷ୍ଠା କରନ୍ତି । ଏହା ସଂଯମ ଅଭାବରୁ, ଅସଂଯମୀ ପୁରୁଷମାନେ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏଣୁ ମନର ଉଦ୍ୟମ, ବାଣୀ ତଥା ଶରୀର ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(୨୦) ସତ୍ୟ କଥନ । ଆମେ ଆମର ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ବାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ କରୁ । ଯାହା ଆମେ କରି ନ ଥାଉ ତାହା ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି ବି କହୁ । ଅଥବା ଯାହା କରିଥାଉ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉ । ଦେଖୁ ନ ଥିବା କଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହୁ, ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ ବା ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହୁ । ଆଉ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଗୁଣର ବିସ୍ତାର କରୁ । ଏପରି ନ କରି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାବିହାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଚରିତ୍ରକୁ, ଭାଗବତୀ କଥା ସମୂହକୁ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୨୧) ଶମଦମାଦି ପାଳନ କରିବା । ମନର ସଂଯମକୁ ଶମ କୁହାଯାଏ । ଦମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଆତ୍ମ ମନକୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇ ରଖିବା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବହିର୍ମୁଖ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ।

(୨୨) ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଜନ୍ମ, କର୍ମ ଥାଉ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା । ମଣିଷର ସାଧାରଣ ସ୍ବଭାବ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା । ତାକୁ ଜୀବନ ଚରିତ ଶୁଣିବାରେ, ଗର୍ବିତାରେ, କଥା ଶୁଣିବାରେ, ପଢ଼ିବାରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ । ମରଣଧର୍ମୀ

ପୁରୁଷଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଅମର ପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଅମର ହୋଇ ଯାଇ ହୁଏ । ଅଜନ୍ମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶୁଣିଲେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । କର୍ମାସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର କୁକର୍ମ ଗାଥା ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିତ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା କର୍ମ-ପାଶରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଣ ଶୁଣିଲେ ତାହା ହୃଦୟରେ ରହିଯାଏ । ଅସଂସାରୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତି । ଯଦିଓ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ, କର୍ମ ଆଉ ଗୁଣରହିତ ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ଧାରଣ କରନ୍ତି, କର୍ମ କରନ୍ତି ଓ ନିଜ ଗୁଣର ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି । ଏଣୁ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାବିହାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଚରିତକୁ, ଭାଗବତୀ କଥାକୁ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୨୩) ଶ୍ରବଣ ସହିତ କାର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ । ସାନ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ସେହି କଥା ସାଧାରଣତଃ କହିଥା'ନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେହି ନାମକୁ ଏକାକୀ ଅଥବା ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କାର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚରିତ ଗଦ୍ୟରେ ଅଥବା ପଦ୍ୟରେ ହେଉ ସ୍ଵର ସହିତ ଗାନ କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ଭକ୍ତବତ୍ସଳତା ଆଦି ଗୁଣ-ଗାଥା ଗାନ କରିବା ଉଚିତ । ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଠାରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଗାନ କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଧାରଣ ଆଦି ଅଭୁତ କର୍ମସମୂହର ଗାନ କରିବା ଉଚିତ । ନାତି କୁଦି ହାତ ହାବଭାବ ଦ୍ଵାରା ବିହ୍ଵଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ । ଏହିଭଳି କାର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ ।

(୨୪) ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ । ମନରେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଭରପୂର ରହିଥାଏ । ମନ ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ । ବସ୍ତୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର, ତହିଁରୁ ଏପରି ସୁଖ ମିଳେ ଇତ୍ୟାଦି । ମନରୁ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁକୁ ଦୂର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ । ସାରକଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ କରୁଥିବା ।

(୨୫) ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି କରିଦେବା ଉଚିତ । ଘରେ ଝାଡୁ ଦେଉ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ପଳ ପୂଲ ଗଛ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା-ସେବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ସାରକଥା ହେଉଛି, ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଥିବା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୨୬) ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ । ଯଥାଶକ୍ତି ହବନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହୋମ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ପରୋପକାର ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ । ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ । ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ସେପରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୨୭) ଜପ-ତପରେ ଚିତ୍ତକୁ ଲଗେଇ ରଖୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ଜପକୁ ତପ ପୂର୍ବକ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆଳସ୍ୟବଶଃ ମନ ନ ହେଉଥିଲେ ବି ଯୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜପ କରିବା । ନାଁ, ଦୃଢ଼ ଆସନରେ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କରି ଜପ କରିବା ଉଚିତ ।

(୨୮) ଆଚାର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । କୁଳାଚାର, ଦେଶାଚାର, ସଦାଚାର ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ ତାହା ପାଳନ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁଭଳି ଆଚାର ବିଚାରରେ ରହିବେ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହା ହୋଇଛି ଯଥା ଶକ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଆଚାରହୀନଙ୍କୁ ବେଦ ବି ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆଚାରକୁ ଧର୍ମର ଉତ୍ତରମ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ।

(୨୯) ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ତାହାକୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ । ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମନେକରି ପାଇବା ଉଚିତ । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ନିଜର କାନ୍ଧା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ । ନିଜ ପୁଅକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ମନେକରିବା ଉଚିତ । ପୁତ୍ର ଥିଲେ କହିବା ଉଚିତ, ‘ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ । ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ।’ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହୋଇଯିବା ପରେ, ଲିପା ପୋଛା କରି ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଏ । ସେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଣିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ଏପରି ଧାରଣା ବନ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ । ପ୍ରାଣକୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେକରି ସେଥିପ୍ରତି ମୋହ ନ ରଖିବା ଉଚିତ । ସାରକଥା ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଆମର ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ।

(୩୦) ଭାଗବତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ । ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମା, ସ୍ବାମୀ ଆଉ ସର୍ବସ୍ବ ମନେକରନ୍ତି- ଏପରି ପ୍ରସନ୍ନ

ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

(୩୧) ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଉଚିତ । ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ମହାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଦାନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଉଚିତ । ସ୍ଥାବର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଇଂଦ୍ରୀୟ- ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର । ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ମନେକରିବା ଉଚିତ ।

(୩୨) ଭଗବତ୍ ଗୁଣର କଥୋପକଥନ କରିବା ଉଚିତ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜେ କିଛି କହିବା, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା ଓ ଭଗବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

ଭଗବାନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! କେତେ କହିବା, କେତେ ଗଣିବା ! ଭାଗବତ୍ ଧର୍ମର ମୋଟାମୋଟି ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କଲେ ସଂସାରର ମୋହ ହେବନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବନାହିଁ, ଅଥଚ ଚିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଭଗବତ୍ ଧର୍ମ । ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ୍ ଧର୍ମ । ଏପରି କର୍ମ ନିରନ୍ତର କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଆଳସ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ । କର୍ମ କରିବାବେଳେ ପ୍ରମାଦ ନକରିବା ଉଚିତ । କର୍ମ କରିଯିବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! କର୍ମ କରିବା ତ ଅସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟ । ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ଦୋଷାବହ । ଆପଣ ପୁଣି କର୍ମ କରିବା ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ?”

ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସଂସାରୀ କର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ । ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଏ । ଦେଖନ୍ତୁ । ଭକ୍ତିଦୂର ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ବୈଧୀ ଓ ପ୍ରେମା । ବୈଧୀ ଭକ୍ତିରେ ବିଧିପାଳନ କରାହୁଏ ଯେପରି ପୂଜା କରିବା, ପାଠ କରିବା, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା, ବନ୍ଦନ କରିବା । ଏପରି କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହୁଏ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମାଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କରାଉଥାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ବୈଧୀ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ତ କହିଲେ । କୃପାକରି ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କିଛି କୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେବା ପରେ

ଉତ୍ତର ଦଶା କିପରି ହୋଇଥାଏ ? କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ କ’ଣ ବା କହିବା ! ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେବାକ୍ଷଣି ଉତ୍ତର ଦଶା ଅଲୌକିକ ହୋଇଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତା’ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଯିବା କ୍ଷଣି ତା’ର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ । ତା’ର ସଂଗେ ସଂଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆସିଯାଏ । ତା’ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକଧାର ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗେ । ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରେମରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ସେ ଖୁଲ୍ ଖୁଲ୍ ହସିବାରେ ଲାଗେ । ତା’ର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରେ । ବେଳେ ବେଳେ ଆନନ୍ଦମାନସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ କର୍ମ କରିବସେ । ବେଳେ ବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଲବିଳାଉ ଥାଏ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥୋନ କରିବାରେ ଲାଗେ । ବେଳେ ବେଳେ କାର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ନାତିବାରେ ଲାଗେ । ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଲାଗେ । ବେଳେ ବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ । ସଂସାରକୁ ସର୍ବଥା ଭୁଲିଯାଇଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ମାୟା ବିଳାସ ବୋଲି ଜାଣି ସେଥିରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଏ, ମୌନୀବାବା ହୋଇଯାଏ । ସବୁଆଡୁ ଚିତ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହିଭଳି ହେ ରାଜନ୍ ! ନିରନ୍ତର ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କରି ସେ ବିଲକ୍ଷଣ ଭିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା’ର ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହିନଥାଏ । ସେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ପାରି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମାୟାକୁ ସେ ଅନାୟାସରେ ପାରି ହୋଇଯାଏ । ଏପରି ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ଭକ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥା’ନ୍ତି ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନାରାୟଣ ନାମ କାହାର ? ଏହି ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ? ଏହି ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ।

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯିଏ ରୂପ ରହିତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ? ତେବେ ବି ମୋର ଏହି ସାନ ଭାଇ ପିଠପଲ୍ଲୀୟନ ଏହି ବିଷୟର ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି- “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏତିକି କହି ଯୋଗେଶ୍ବର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୌନ ହୋଇଗଲେ । ଏଥର ରାଜା ଶ୍ରୀରା ଭକ୍ତି ସହିତ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗେଶ୍ବର ପିପ୍ପଳାୟନଙ୍କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏବେ ଯୋଗେଶ୍ବର ପିପ୍ପଳାୟନ ଯେଉଁଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ବରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ।”

ଛପପୟ

କରୈ ଯଜ୍ଞ, ମଖ, ଦାନ, ମନ୍ତ୍ର, ଜପ, ତପ ସବ ନିୟମିତ ।
 ସୂତ, ଦାରା, ଗୃହ, ପ୍ରାଣ କରୈ ସବ ହରିକୁ ଅରପିତ ॥
 ହରି ଭକ୍ତିନି ସରବସ୍ବ ସମୁଚ୍ଛି ସେବେଂ ସୁଖ ପାବେ ।
 ହରି ଚରତା କୁଁ, ତ୍ୟାଗି ଅନତ ନହଁ ଚିତ୍ତ ଚଳାବେ ॥
 ଇନ୍ଦ୍ର ଧରମାନ ଆଚରନ ତେଂ, ପ୍ରେମଭାବ ହୋବେଂ ଉଦିତ ।
 ଭକ୍ତିଭାବ ଭାବିତ ଭଗତ, ନିତ ନାଚତ ରୋବତ ହୁଁସତ ॥

ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନ

ସ୍ଥିତ୍ୟୁଦ୍ଭବପ୍ରଳୟହେତୁରହେତୁରସ୍ୟ

ଯଦସ୍ବପ୍ନଜାଗରସୁଷୁପ୍ତିଷ୍ଟସଦ୍ ବହିଷ୍ ।

ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟା ସୁହୃଦାନି ଚରନ୍ତି ଯେନ ।

ସଞ୍ଜୀବିତାନି ତଦବେହି ପରଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ. ଭା. ୧୧ମ ସ୍କ. ୩୩ ଅ. ୩୫ ଶ୍ଳୋକ)

☆	ଯା ମାୟା ସଂସାର କ୍ବରଣ	।	ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ	॥
	ସ୍ବୟଂ ଅହେତୁ ଯେ ବୋଲାଉ	।	ସେ ନାରାୟଣ ଜାଣ ତୁହି	॥
	ସ୍ବପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁଷୁପ୍ତିରେ	।	କି ଅବା ସମାଧି କାଳରେ	॥
	ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ଯେ ଅଛଇ	।	ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହି	॥
	ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ	।	ଯେ ଅବା ଅନନ୍ତ କାରଣ	॥
	ଯାହାର ଆଶ୍ରେୟ କାଅଁତି	।	ଯେଣେ ବିଷୟେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି	॥
	ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ଜାଣି	।	ଅପରେ ଶୁଣ ନୃପମଣି	॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧ମ ସ୍କନ୍ଧ, ୪ର୍ଥ ଅ.)

ଛପ୍ପପୟ

“ନାରାୟଣ ହରି କୌନ” ନୃପତି ନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ଜବ ।
 ସୁନିକେଁ ବୋଲେ ବିହୁଁସି ପିପ୍ପଳାୟନ ମୁନିବର ତବ ॥
 ଜଗ କୀ ଉତପତି ପ୍ରଲୟ ଅକାରନ ହେଁକେ କାରନ ।
 ବାହାର ଭୀତର ରହେ ସବନିମହଁ ହରି ନାରାୟଣ ॥
 ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ପରାବର, ନେତି ନିଗମ ଆଗମ କହେ ।
 ପ୍ରାମ, କରନ, ଅନ୍ତଃକରନ, ନିତ ଜିନତେଁ ଜୀବନ ଲହେ ॥

ଯାହା ବାଣୀର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଶବ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ ତାହା କହିବାକୁ ଯଦି ତାହୁଁ ତେବେ କିପରି କୁହାଯାଇ ପାରେ ? ମୌନ ହିଁ ତାହାର କଥନ । ତୁମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ତାହାର ପରିଚୟ । ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ । କେହି ତା’ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ । ଅଥବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦ୍ବାରା ସୂଚିତ କରିଦେଉ । ଯଥା, ଆମେ କାହାକୁ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଜୁଠି ବଜାଇ ଦେଇ ଜହ୍ନ, “ସେଇଟା ଜହ୍ନ ।” ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଆଜୁଠି ସିଧା କ’ଣ ଜହ୍ନ ଥାଆନ୍ତି । ଆଜୁଠି କେଉଁଠି ଜହ୍ନ କେଉଁଠି ! କିନ୍ତୁ ଆଜୁଠି ସିଧା ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଜହ୍ନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖାଇବାରେ । ଏହିଭଳି ଭଗବାନ ତ ନିର୍ଗୁଣ, କାରଣ ରହିତ । ତେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଗତ୍ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ କହି ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ବୋଦ କରାଇବା ପାଇଁ । ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଦି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ବାରା ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ, ତେବେବି ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥାଉ । ଏ ସବୁ ଦ୍ବାରା ବୁଝାଇ ହେଉ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ହୁଏ ତ !

ମହମନା ସ୍ବତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ଜନକ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ପଢ଼ାରିଲେ ଯୋଗେଶ୍ବର ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଲେ, ‘ରାଜନ୍ ! ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଧାରଣ କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପାତି ନ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥାଏ । ଏବଂ ପାତିଲେ ଫଳ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏ ସବୁ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ହୁଏ ?”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଏ ସବୁ ତ କାଳର ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ।”

ମହାମୁନି ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କାଳ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କଳନା-ଶକ୍ତି ପାଏ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ । ସେ ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଲୟର କାରଣ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଯିଏ ଯାହାର କାରଣ, ସେହି କାରଣର ବି ତ କେହି କାରଣ

ଥୁବେ ? ଯେପରି ପୁତ୍ରର କାରଣ ପିତା, ସେହି ପିତାଙ୍କର ବି କେହି କାରଣ ବି ତ ଥୁବେ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣଙ୍କର କାରଣ କିଏ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ରହିତ । ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହିଁ କାରଣ ଓ ସେ ହିଁ କରଣ । ସେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଓ ସେ ହିଁ ଉପାଦାନ କାରଣ । ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ସୁଷୁପ୍ତି- ଏପରି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ । ଜାଗ୍ରତରେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ନେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ । ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ତେଜସ ରୂପରେ ଆତ୍ମାରେ ରହେ, ସୁଷୁପ୍ତିରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରାଞ୍ଚ ରୂପରେ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ । ସେ ଅବସ୍ଥାସମୂହର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଭିତରେ ନାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ । ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥା’ନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରୁ ଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ବି ଏ ସବୁଥିରେ, କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଲିପ୍ତ ନଥା’ନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେହରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛେ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଛେ । ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରୁଛେ ଆଉ ଅନୁଭବ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣରେ କରୁଛେ ।”

ମହାମୁନି ପିପ୍ପଲାଇନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏ ସବୁ ତ ଜଡ଼ । ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତରେ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟତା ସ୍ଥାପିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁଛି ତାଙ୍କୁହିଁ ତୁମେ ପରାତ୍ପର ତବ୍ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜାଣି ଶାଣି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ସେହି ତବ୍ କୁ କିପରି ଜାଣିବା ? ମନ ଦ୍ୱାରା ମନନ କରିବା ନା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ।”

ମହାମୁନି ପିପ୍ପଲାଇନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ଅଗ୍ନିର ଯୁଲିଙ୍ଗ କ’ଣ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରେ ? ଜଳର ଅଣ୍ଟା କ’ଣ ଜଳକୁ ଓଦା କରିପାରେ ? ବାୟୁର ତରଙ୍ଗ କ’ଣ ବାୟୁକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରେ ? ସେହିଭଳି ମନ, ବାଣୀ, ତନ୍ମୁ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ । ରାଜନ୍ ! ଏ ସମସ୍ତ ତ ଜଡ଼ । ଏ ସବୁଥିରେ ଚୈତନ୍ୟତା ସେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବାପ ଜନ୍ମର କଥା ପୁଅ କେଉଁଭଳି କହିପାରିବ ?”

ରାଜା କହିଲେ, “ତେବେ ହେ ଭଗବନ୍ ! ଶାସ୍ତ୍ରତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତାହା କହି ପାରେ ?”

ମହାମୁନି କହିଲେ, “ହଁ ! ଶାସ୍ତ୍ର ତ ତାହା କହେ । ଶାସ୍ତ୍ର ନ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତେ କିପରି ? ଶାସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କହୁନାହିଁ । ଲାଜକୁଳୀ ବୋହୂ ଭଳି

ନିଷେଧ ବୃତ୍ତିରେ କହୁଛି । ଜଣକର ପତି ଦଶଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛି । ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପତି ସିଏ ବୋଲି କହେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନାକରେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଲୋକକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ । ଯେତେବେଳେ ପତି ଆଡ଼କୁ ସଂକେତ କରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଙ୍ଗେଇ ଯାଇ ତୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଏଥର ସେହି ଲୋକକୁ ହିଁ ପତି ଚିହ୍ନେ । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେହ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ମନ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ଅହଂକାର ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ନାହିଁ ନାହିଁ କରି କରି ଅବଶେଷରେ ଯାହା ରହିଯାଏ ତା’ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅନାମ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଷେଧ କରି କରି ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ ଯାହା ରହେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ନାରାୟଣ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ତେବେ ଆମେ ଏପରି କାହିଁକି ନ ବୁଝିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ।”

ଗନ୍ଧାରତାର ସହିତ ପିପ୍ପଳାୟନ ମୁନି କହିଲେ, “ନା ନା ରାଜନ୍ ! ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହି ନିଷେଧର କୌଣସି ଆଧାର ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ‘ଏହା ନାହିଁ’ ବୋଲି ତ କୁହାଯାଇ ନ’ପାରେ । ଏହା ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କୁହାଯାଏ । କେହି କହେ- ‘ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଦେବଦତ୍ତକୁ ଖୋଜିଦେଲ ।’ ଖୋଜିଲାବାଲା ଯାହାକୁ ଦେଖେ ସେ ଦେବଦତ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହେ । ଆଉରି ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଇଏ ବି ଦେବଦତ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହେ । ଖୋଜିଲାବାଲା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ଖୋଜେ । ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖେ ଓ ‘ନାହିଁ ନାହିଁ’ ବୋଲି କହେ । ସେ ‘ନାହିଁ’ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ କେହି ଅଛି; ମାତ୍ର ସେ ଏହି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବେଦ ଯେତେବେଳେ ‘ନେତି ନେତି’ କହୁଛି, ଯେ ‘ସେ ତାହା ନୁହନ୍ତି’ ବା ‘ତାହା ସେ ନୁହନ୍ତି’- ଏଥରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ମନ, ବାଣୀ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଠାରୁ ପୃଥକ୍ କେହି ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି । ଏହି ଅର୍ଥାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି । ଅର୍ଥାପତ୍ତି ଅର୍ଥ- ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅନୁମାନ କରାହୁଏ- ଯେପରି ଠେକୁଆର ଶିଙ୍ଘ ନଥାଏ, ଏପରି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେକୁଆ ନାମକ ଜୀବର ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଶିଙ୍ଘ ନାମକ ବସ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତାହା ଚାରି ଗୋଟିଆ ପଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠେ । ଯଦି ଶିଙ୍ଘ ନାମକ କିଛି ବସ୍ତୁ ନଥା’ତା ତେବେ ଠେକୁଆର ଶିଙ୍ଘ ନାହିଁ କହିବା ଅସଂଗତ ହୋଇଥା’ତା । ଶିଙ୍ଘ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ନଥା’ତା ତେବେ ନିଷେଧାତ୍ମକ ବାକ୍ୟଟି କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହୁଅନ୍ତା ?

ନିଷେଧ କରା ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ଶିଙ୍ଘର ଅସ୍ତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି । ବେଦରେ ‘ନେତି ନେତି’ ଶବ୍ଦ ଅଛି । ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟସିଦ୍ଧ ଯେ ନାରାୟଣ ମାୟିକ ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାହା ବି ଅଛି । ଜଗତ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ରହିବ ।’

ରାଜା କହିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅନେକ ହେଲା କିପରି ?”

ମହାମୁନି ପିପ୍ପଳାୟନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏକରୁ ତ ଅନେକ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଗଛ ହେବାପୂର୍ବରୁ ଟାକୁଆ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ମାଟିରେ ତାହା ପୋତିବା ପରେ ଟାକୁଆର ଅଳ୍ପରୋଦ୍ଗମ ହେଲା । ସେଥିରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଲା । ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଲା । ଫଳ ଫଳିବାରେ ଲାଗିଲା । ଗୋଟିଏ ଟାକୁଆରୁ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଲା । ଗୋଟିଏ ଟାକୁଆରୁ ଅନେକ ଟାକୁଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ସେ ସବୁଥିରେ ବୀଜ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବୀଜରୁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ହୋଇଛି । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବୀଜ ହିଁ ବୀଜ ରହିଯାଏ । ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୀଜ ଥିଲା । ବୃକ୍ଷଟିରେ ପୂରାପୂରି ବୀଜ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପୁଣି ବୀଜ ହେବାପରେ ତହିଁରେ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିଲା । ଅନେକତରଫରେ ବୀଜ ଶକ୍ତିରୂପରେ ଏକତ୍ର ଲୁଚିକାନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଥିଲା । ସେହି ‘ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ, ରଜ ଓ ତମ ଏହିଭଳି ତିନି ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ।’

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ବ୍ରହ୍ମ କହୁ ନା ଚୈତନ୍ୟ !”

ପିପ୍ପଳାୟନ ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣ ତ ଚୈତନ୍ୟଘନ । ସଜ୍ଜିଦାନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ତେବେ ଏହି ସବୁ, ରଜ ଆଉ ତମ କହୁ ନା ଚୈତନ୍ୟ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ସେ ସବୁ କହୁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଚୈତନ୍ୟରୁ କହର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହେଲା ? ଚୈତନ୍ୟରୁ ଚୈତନ୍ୟ ତ ହେବା କଥା ନା ! କହୁରୁ କହୁ । ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଯିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ମଣିଷ ନା ! ପୁଣି କହରେ ବଢ଼ିବା ଆଦି କ୍ରିୟା ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଯୋଗେଶ୍ବର ପିପ୍ପଳାୟନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କାହିଁକି ? ତୁମ ଶରୀରରେ ନଖ, ବାଳ ଆଦି କ’ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକରେ

ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ଜଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ତ ବଢ଼ି ପାରୁଥାଏ । ତାକୁ କାଟି ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦିଅ, ଅଥବା ଶରୀରଠାରୁ ପ୍ରାଣକୁ ପୃଥକ କରିଦେଲେ ତାହା ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣାଦି ଜଡ଼ ହୋଇ ବି ଚୈତନ୍ୟ ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥା'ନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ହଁ ମହାରାଜ, ଏଥର ବୁଝିଗଲି । ଚୈତନ୍ୟଘନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ତ୍ରିବିଠ୍ ପ୍ରଧାନ ବା ପ୍ରକୃତି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହା ପରେ କ’ଣ ହେଲା ?”

ମହାମୁନି ଯିପ୍ପଲାଇୟନ କହିଲେ, “ହଁ ତା’ହେଲେ ହେ ରାଜନ୍ ! ତାହା ତ ପ୍ରଧାନ ସବୁ, ରଜ ଆଉ ତମ ରୂପ ହେବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଗଲା । ସବୁଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ରଜୋଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଆଉ ତମୋଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ । ଆଉ ସେହି ପ୍ରଧାନ ତବ ଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମହତତ୍ବ କୁହାଯାଏ । କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା ଓ ଭାବର ଉପାଧି ହେବାପରେ ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ଅହଂକାର ହୋଇଯାଏ । ଏହାପରେ ସେହି ଅହଂକାର ରୂପା ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ, ରଜ ଆଉ ତମ ତିନି ଗୁଣର କାରଣ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବ ରୂପରେ, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ, ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ରୂପରେ, ପାଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ରୂପରେ ଆଭାସିତ ହେବାରେ ଲାଗେ । ଏସବୁ ହେବା ପରେ ବି ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ କି ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେପରି ସୁନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣିରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ସୁନା ଥାଏ, କୁଣ୍ଡଳ ବା ହାର ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ସୁନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ । ତାହା ନାମ ରୂପ, ଉପାଧି ରହିତ, ସବୁବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ଏକରସ । ନାମ ରୂପ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ସେହି ଭଳି ସର୍ବ-ଅସର୍ବ, ଦୃଶ୍ୟ-ଅଦୃଶ୍ୟ ତଥା ଯା ଗରେ ବି ଯାହା କିଛି ଥାଏ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ଟିକିଏ ବୋଲି ନାନାତ୍ବ ନଥାଏ । ସେହି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମର ନା କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ନା ମୃତ୍ୟୁ । ନା ସେ କମେ ନା ବଢ଼େ । ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଖୁଦି ହୋଇ ନଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ? ସେହିଭଳି ଏତେ ଟିକିଏ ବି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ । ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ବତ, ଅବ୍ୟୁତ ତଥା ଜ୍ଞାନସ୍ବରୂପ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ- ବାଳକଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବାତକ ହୁଏ. ଏହାପରେ ଯୁବକ ହୁଏ, ପରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମରିଯାଏ ।

ତେବେ ଏପରି ଯେଉଁ ପରିସରରେ ହେଲା ତାହା କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ? ଜୀବରେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ନା ଶରୀରରେ ? ଏହା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଷୋହଳ ତବ ରୂପରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଚେତନଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର - ଯାହାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ- ଏଥିରେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; କାରଣ ଏହା ବି ଚୈତନ୍ୟାଂଶ । ଶରୀର ଜଡ଼, ତେବେ ବି ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଦି ଅବସ୍ଥା କାହାର ହୋଇଥାଏ ?”

ପିତୃପଲ୍ୟାୟନ ମୁନି କହିଲେ, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନ୍, ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦେହରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମ ତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ କେବଳ ଦେଖୁଥାଏ । ଯେପରି ଗୃହରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି । ଦୀପ ଆଲୋକିତ କରୁଛି । ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପକ ଲେଖୁ, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁ ଅଥବା ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁ, ଦୀପ କିନ୍ତୁ ତତସ୍ଥ ଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ । ଭଲ ଖରାପ କୌଣସି କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ନଥାଏ । କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ । ଦୀପ ଯଦି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଲିଖିଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ଅନେକ ନାମରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ । ଯେପରି ଲୋକଟିଏ, ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ତାକୁ ଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ, ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ବର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆହୁଏ, ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ କୁହାଯାଏ- ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭେଦରେ ଲୋକଟିର ସଂଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଏକ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ତାହାର ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ ଆଉ ବ୍ୟାନ ଆଦି ନାମ ହୋଇଯାଏ । ହୃଦୟର ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ତାହା ପ୍ରାଣ, ନାଭିର ନିମ୍ନରେ ଥିବାବେଳେ ତାହା ଅପାନ ସଂଜ୍ଞା ଧାରଣ କରେ, ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଝିରେ ରହି ଉଭୟକୁ ସମାନ ଚାପରେ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସମାନ କୁହାଯାଏ । ସବୁ ସନ୍ଧିରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଉଦାନ କୁହାଯାଏ । ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରୁ ତାହା ବ୍ୟାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଯାଏ । ଏହିଭଳି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବିବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ । ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ବଜ, ପିଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଦଜ, ତଥା ସ୍ବେଦଜ - ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକର ପ୍ରାଣ ଅଛି । ଜୀବ ଯେଉଁ ଯୋନିକୁ ଯାଏ ତାହା ସେହିଭଳି ରୂପ ଅନୁସରଣ କରେ । ଦେହ ଯେଉଁ ଭଳି ହୋଇଥାଏ ସେପରି ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାଣର ଦେହ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶରୀରରେ ରହିଥିଲେ ବି ତାହା ଯେମିତି କି ସେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ । ଏହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବି ନିର୍ଲେପ ରହିଥାଏ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆମ୍ଭର ଅନୁଭବ ତ ଆମେ କରିପାରୁନା, ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରୋତ୍ର, ଚକ୍ଷୁ, ରସନା, ଗ୍ରାଣ ଆଉ ଚର୍ମ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ବୋଧ କରାଇଥାଏ, ଅହଂକାରର ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ- ଏହାଛଡ଼ା ପୁଣି ଆମ୍ଭ କ’ଣ ?”

ପିପ୍ପଳାୟନ ମହାମୁନି ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆମର ଆମ୍ଭ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ତ ଏହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ । ଆମ୍ଭାନୁଭବ ନ ହେଉଥିଲେ ଏହି ଜୀବନ ବି ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ ନିଦ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଷ୍ପେଷ ହୋଇଯାଏ । ଅହଂକାର ବି ଲୀନ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ । କାରଣ ସୁଖ ସ୍ବରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ । ଶୋଇ ସାରି ଉଠିବା ପରେ ଆମେ କହୁ, ‘ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ହେଲା । ମୁଁ ସୁଖ ପୂର୍ବକ ଶୋଇଲି ।’ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ, ମନ, ଅହଂକାର - ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କିଏ କଲା ? କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୃତସ୍ଥ ଆତ୍ମା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଜାଗ୍ରତ ରହି ସେହି ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାୟିକ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଫସି ଯାଉଛି ? ସେପରି ସୁଖାନୁଭୂତିରୁ ତ ଆଉ ଫେରିବା କଥା ନୁହେଁ ।”

ମହାମୁନି ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରହିଥାଏ । ଅଜ୍ଞାନ ନ ରହିଥିଲେ ସେହି ସୁଖକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଆନ୍ତେ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ତେବେ ହେ ଭଗବନ୍ ! ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ରହିଥିବେ ।”

ଏହା ଶୁଣି ମହାମୁନି ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମାୟାର ମନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଲେପି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ବ ଆଲୋକ ପାଇବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଥିବେ, ଆଖି ବି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ପରଲ୍ ପଡ଼ିଥିବ ତେବେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରିବା କି ? କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଖିରୁ ପରଲ୍ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ବତଃ ଦେଖି ପାରିବା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଆଣି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମୁଁ ସେହି ଉପାୟ ହିଁ ତ ପଚାରୁଛି । ଏହି ମାୟାର ପରଳ କିପରି ଦୂର ହୋଇ ପାରିବ ? ତିର ତିରତୋରଙ୍କ ଚାରୁ ଚରଣରେ କିପରି ଲାଗିଯାଇ ପାରିବ ?”

ଏହାଶୁଣି ମହାମୁନି ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କମଳନାଭ ଭଗବାନ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦନ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଯିବ । - ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାହୁ ଭକ୍ତି ରୂପ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଜୀବର ଚିତ୍ତରେ ଢାଳି ହୋଇଥିବା ପରଳ ବା ଆସ୍ତରଣକୁ ଜଳାଇଦିଏ । ତିର ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମର ଆଲୋକ (ଜ୍ୟୋତି/ପ୍ରକାଶ) ସ୍ବତଃ ଦେଖା ଯିବାରେ ଲାଗିବ । ଅଶୁଦ୍ଧ ତିର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରର କାରଣ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ଆପଣ ଅନବରତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ । ତିରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ବିତୀୟ ସରଳ ସୁଗମ ଆଉ ସର୍ବୋପଯୋଗୀ ସାଧନ ନାହିଁ । ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ବି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯଜ୍ଞ ରୂପ ଶ୍ରୀମନ୍ତାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯଜ୍ଞ ରୂପ ଶ୍ରୀମନ୍ତାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟତୀତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ-ଅନ୍ୟ ସକଳ କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । କର୍ମ ତ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ । କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ଯଦି କୁଶଳତାର ପୂର୍ବକ କରାଯାଏ ତେବେ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ କର୍ମ ନ କରି କର୍ମଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ । କର୍ମକୁ କୁଶଳତା ପୂର୍ବକ କରିବା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! କୁଶଳତା ପୂର୍ବକ କର୍ମ କିପରି କରାଯାଏ ? କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କରଣୀୟ ? କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ ଅକରଣୀୟ, କୃପାକରି ଆପଣ ଏହାର ଉପଦେଶ ଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ଭବସାଗର ସହଜରେ ପାରି ହୋଇ ହେବ । ଆପଣ ଏପରି କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ବାରା କର୍ମସମୂହକୁ ତ୍ୟାଗକରି ନୈଷ୍ଠର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ।”

ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ପିପ୍ପଳାୟନ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତାକରିବା ପରେ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କର୍ମଯୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ । ମହାନ୍ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କର୍ମ କ’ଣ ଓ ଅକର୍ମ କ’ଣ ତାହା ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ କଠିନ କଥା ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବି କଠିନ ଜଣାପଡୁଛି । ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଏକ ଅନୁଭବ କହୁଛି । ଦିନେ ମୁଁ ବାଳକାବସ୍ଥାରେ ପିତୃଦେବ ଇକ୍ଷ୍ବାକୁଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ସଦା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଆଉ ସନତ୍କୁମାର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଟାରେ ଆବୃତ ହୋଇ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଚାରିଜଣ ଯାକ ପୂରା ଦିଗାମ୍ବର ଥିଲେ । ହେଲେ ନିଜ ନିଜର ଡେଇଁରେ ଦଶଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଥିଲେ । ଜଣାଯାଉଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ଚାରିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକା ବେଳକେ ଉଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତୃଦେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୋହିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭାସଦମାନେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାଗତ ସକାର କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜା କଲେ । ଏଣୁ ତେଣୁ ଶିଷାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କଲି- “ହେ ମନୁଗଣ ! ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅନୁମତି ଦେଲେ ପଚାରନ୍ତି ।”

ମୁନିମାନେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ କହିଲେ, “ହଁ ହଁ ! ପଚାରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ।”

ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପଚାରିଲି, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣମାନେ ମୋତେ କର୍ମଯୋଗର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ । କର୍ମଯୋଗ କ’ଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।”

ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସେହି ମୁନିପୁଞ୍ଜବମାନେ ସହସା ମୌନ ହୋଇଗଲେ । ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି କେହି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କଲିନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ନାହିଁ । ଏବେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେନାହିଁ କାହିଁକି ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୌନ ହୋଇଯିବାର କାରଣ କ’ଣ ? ଏହାର କାରଣ ସହିତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୃପାକରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଉ ସେହି ମୁନିମାନଙ୍କ ଭଳି ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।”

ଏହା ଶୁଣି ଯୋଗେଶ୍ବର ପିପ୍ପଳାୟନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆବିର୍ଭୋତ୍ର ଦେବେ । ଜଏ କର୍ମଯୋଗ ନିଷ୍ପାତ ।”

ମହର୍ଷି ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଜନକ ଚିନ୍ତାସାପ୍ତର୍ଷି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏବେ

ମହାଯୋଗେଶ୍ଵର ଆବିର୍ଭୋତ୍ତ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମଯୋଗର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ।

ଛପ୍ପପୟ

ଦ୍ଵିବୃତ୍ ଅୌର ମହତତ୍ତ୍ଵ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ହଂକାର, ସକଳ ସୁର ।
 କରନ, ଅରଥ, ସର, ଅସର ବ୍ରହ୍ମ ହୀ ସବ ଥଳ ଅକ୍ଷର ॥
 ସାକ୍ଷୀ, ଚେତନ, ଶୁଦ୍ଧ, ନିତ୍ୟ କୂଠସ୍ଥ କହାବୈ ।
 ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ଵପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ସବନିକୋ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶାବୈ ॥
 ଇଚ୍ଛା ଜବ ଉତକଟ ବଢ଼େ, କବ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଳ ।
 କରମଯୋଗ ତୈଂ ହୋହି ମନ, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀର୍ଘେ ଅମଳ ॥

ଆବିର୍ଭୋତ୍ତଙ୍କ କର୍ମଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା

କର୍ମାକର୍ମବିକର୍ମେତି ବେଦବାଦୋ ନ ଲୌକିକଃ ।
 ବେଦସ୍ୟ ଚେଶ୍ଵରାତ୍ମଭାବତ୍ତ ମୁହ୍ୟତି ସୂରୟଃ ॥ ☆
 (ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୧. ୩୩. ୪୩ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପପୟ

କମରଯୋଗ ଅବ କହେ ଜନକ. ଜବ ବୋଲେ ମୁନି ତୈଂ ।
 ମୁନିବର ଆବିରହୋତ୍ତ ବିହଁସିକେ ବୋଲେ ତିନି ତୈଂ ॥
 କରମଯୋଗ ଅତି କଠିନ ହୋହିଁ ମୋହିତ ହୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ।
 କରମ ପଦମେଂ ପସେ ନ ସମୁଝିଂ ନର ଅଜ୍ଞାନୀ ॥
 କରମ କରେଂ ନିଷ୍ଠାମ ନିତ, ବେଦ ବିହିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ହିତ ।
 ପ୍ରତିମା ପୂଜନ ପ୍ରେମ ତୈଂ, କରେଂ ହୋହି ତବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ ॥

☆ ଯେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ । ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ ॥
 ଇଶ୍ଵର ବାକ୍ୟ ତିନିବେଦ । ବ୍ରହ୍ମଶାଳରେ ନୋହେ ଭେଦ ॥
 ଏଣେ ମୋହିତ ସର୍ବଜନ । ନ ବୁଝି ବେଦର ବଚନ ॥
 (ଭାଗବତ : କଗଳାଥ ଦାସ: ୧୧ଶ ସ୍କ. ୪ଥ.)

ସଂସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାମନା ସହିତ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ନିଷ୍ଟାମ ଭାବରେ’ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ । ଶୋଧନ ନ କରି ବିଷ ଖାଇଲେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଶୋଧନ କରି, ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବକ କୁଶଳତାର ସହିତ ଅନୁପାଳ ବିଧି ପାଳନ କରି ତାହା ଖାଇଲେ ତାହା ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏଣୁ, ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ଯଦି କୁଶଳତା ପୂର୍ବକ କରାଯାଏ, ତିରର ବହୁମୁଖୀ ବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରି କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ଭଜନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କର୍ମାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ସହଜରେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇ ଆତ୍ମାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଓ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ଜନକ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତା’ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭୋତ୍ତ କହିଲେ-

“ରାଜନ୍ ! କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏକ କର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକର୍ମ, ତୃତୀୟ ବିକର୍ମ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ । ଏହା କର୍ମ, ଏହା ଅକର୍ମ ବା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ?”

ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହି ବିଷୟକୁ ଏପରି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା କର୍ମ । କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଅକର୍ମ । ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ ହେଉଛି ବିକର୍ମ । ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଅତି କଠିନ କଥା । ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧର୍ମ- ଏହାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଅତି କଠିନତାରେ, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ଧର୍ମ । ଯେଉଁ ଆତ୍ମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱଭାବତଃ ସରଳ ଜଣାପଡ଼େ ତାହା ଅଧର୍ମ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ତ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମ

କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତି କଠିନ । ଆଉ ମାଂସ ମଦିରା ଆଦି ବେଦବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନବଙ୍କର ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସର୍ବଥା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ । ଯାହା କଷ୍ଟ ସହି କରାଯାଏ ତାହା ଧର୍ମ, ଯାହା କରିବା ସହଜ ତାହା ଅଧର୍ମ- ଏପରି ଭାବିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସିଂହ ମୃତ ପାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର, ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟର କର୍ମ । ଯା ବୋଲି ତାହା ପାଇଯିବା ଆଦୌ ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ଏହା ବଦଳରେ ଗୋ-ମୃତ୍ତ ପାଇବା ଅତି ସୁଲଭ । ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ । ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ । ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏପରି କରାହୁଏ ନାହିଁ । ବେଦ ଯାହା କହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ । ବେଦ ଯାହାକୁ ନିଷେଧ କରିଥାଏ ତାହା ଅଧର୍ମ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଅକାର୍ଯ୍ୟ- ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ । ଲୌକିକ ପଦାର୍ଥରେ ଧର୍ମାଧର୍ମ କର୍ମାକର୍ମର ଜ୍ଞାନ ହୋଇନପାରେ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ବେଦ କ’ଣ ? କିଏ ବେଦ ନିର୍ମାଣ କଲା ?”

ମହାମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ବେଦ କେହି ବି ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବେଦ ଅନାଦି । ଜ୍ଞାନର ନାମ ହେଉଛି ବେଦ । ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ଵାସ ହେଉଛି ବେଦ । ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ତାହା ଭଗବଦ୍ ରୂପ । ଏହାର ରହସ୍ୟ ବାଳ-ବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଆସାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ବେଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାନ୍ ମହାନ୍ ବିଦ୍ଵାନ୍ ମାନେ ବି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବି ଘାବରା ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେମାନେ ବି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବେଦଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକାରୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହିଁ କେବଳ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଳକ ସମୟରେ ସନକାଦି ମୁନିଙ୍କୁ ଆପଣ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ । ମୌନ ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ । ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ହେ ରାଜନ୍ ! ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଳକ ଥିଲେ । ଆପଣ କର୍ମଯୋଗର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ । ଅନେକ ଲୋକ କିଛି କଥା ନଜାଣି ଏଣୁ ତେଣୁ କରିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଦୌ ବିଚାର କରି ନଥାନ୍ତି । ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆହୁଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହସି

ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୌନ ରୁହନ୍ତି । ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହି ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତେ । ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସନକାଦି ମାନେ ମୌନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବେଦ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷବାଦ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା କହେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ପରୋକ୍ଷବାଦ କ’ଣ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯାହା କରାଇବା କଥା ବା କରାଯିବା କଥା ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷବାଦ । ଉପରେ ମିଠା କଥା କହି ସେଥିପ୍ରତି ତା’ର ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଇବା । ଯେପରି କୁନି ପିଲାକୁ ଶୁଆଇବାକୁ ହେବ, ସେ ଶୋଉ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ‘ହଉ, ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣ ।’

ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । କାହାଣୀ କହିବାକୁ ମା’ ପାଖରେ ଅଳି କରନ୍ତି । ମା’ କହେ ‘ତୁ କିନ୍ତୁ ଖଟରେ ଶୋଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ‘ହଁ’ ମାରୁଥିବୁ ।’ ପୁଅ ରାଜି ହୁଏ । ଖଟରେ ଶୋଇଯାଏ । ମା’ କାହାଣୀ କହେ । ପୁଅ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ‘ହଁ’ ମାରୁଥାଏ । କିଛି ସମୟ ପରେ ମା’ କହୁଥିବା ଗପ ପ୍ରତି ପୁଅର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଯାଏ । ତିର ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ତମୋଗୁଣ ହେତୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ । ପୁଅ ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୋଇଯାଏ । ମା’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ।

ପୁଅର କାନ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ । ମା’ ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ମିଠାଇ ଖୁଆଏ । ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଇବାରେ ନଥାଏ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ କାନ ଫୋଡ଼ିବାରେ ଥାଏ । ମା’ ପୁଅକୁ ଯଦି କଟୁ ଔଷଧ ଖୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପୁଅ ତ ସହଜରେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ- ସେତେବେଳେ ମା’ କହେ- ବାପା ! ଏ ଔଷଧ ଖାଇଦେ । ତୋତେ ମୁଁ ଖୁଆପେଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେବି । ପୁଅକୁ ପେଡ଼ା ଖୋଇବା ମା’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଥାଏ ଔଷଧ ଖୋଇବାରେ । ମାତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ପୁଅକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାରେ ।

ଏହିଭଳି ଅନାଦି ସଂସାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବ ଜନ୍ମ-ମରଣର ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବାରମ୍ବାର କର୍ମ କରୁଥାଏ । ପୁଣି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଥାଏ । ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଉଥାଏ । ବେଦ ତାକୁ କର୍ମରୂପୀ ରୋଗରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାହେଁ । ପୁଅକୁ ଯେପରି ମିଠା ମିଠା କଥାରେ, ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ, ରସାଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ । ସେ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ତ କରେନାହିଁ, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଥାଏ— ଆଉ ଏଇଥିଯୋଗୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ; ଆଉ

ଏଇଥିପାଇଁ ବେଦ ନିଃସଙ୍ଗଭାବରେ ଈଶ୍ଵରାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରେ । ଯେଉଁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କଠାରେ କର୍ମ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନ ନାହିଁ । ଏଣୁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ନୈଷ୍ପର୍ଣ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିଷ୍ଠାମ ଭାବରେ କରାଯାଇ ଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ତହିଁରେ ପରମସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ବେଦରେ ସବୁ କର୍ମତ ସକାମ । ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କୁହାଯିବା ସହିତ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଥମରୁ କୁହା ଯାଇଥାଏ । ଯେପରି ଶୁଚି କହେ, ‘ସ୍ଵର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଯାହାର କାମନା ଥାଏ, ସେ ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁ ।’ ‘ପୁତ୍ର କାମନା କରି ପୁତ୍ରେଷି ଯଜ୍ଞ କରୁ ।’ ଅମୁକ କାମନା କରି ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କର । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ କର୍ମରେ ନୈଷ୍ପର୍ଣ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କେଉଁଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ?”

ମହାଯୋଗେଶ୍ଵର ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହସିଦେଲେ । ଆଉ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସେହି ଯେତେସବୁ ଫଳଶୁଚି ଅଛି ସେ ସବୁ କେବଳ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଅଛି । ଯେଭଳି କାହାର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଉକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବା ବିନା ତ ମାନିବ ନାହିଁ, ଝଡ଼ା-ଫୁଙ୍କା କରିବ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ମାରିବ- ଏଣୁ ବେଦ କହିଦିଏ, “ହଉ, ତୁମେ ପୁତ୍ର କାମନା ଯଦି କରିଛ, ତୁମେ ପୁତ୍ରେଷି ଯଜ୍ଞ କର । ଏବେ ସେ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେବାକରିବ, ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବ । ଏହି ସବୁ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ । ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତ ଅମୋଘ । ପୁତ୍ରେଷି ଯଜ୍ଞ କଲେ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ଏପରି କଲେ ବୈଦିକ କର୍ମ ପ୍ରତି ତା’ର ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ । ଆତ୍ରିକତା ଆସିଯବ, ଆଜି ନୋହିଲେ କାଲି, କାଲି ନୋହିଲେ ପରଦିନ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତା’ର ଜିଜ୍ଞାସା ହେବ । ସେତେବେଳେ ଶୁଚିର ମୁଖ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବାରେ ଅଥବା ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଆଉ ରହେନାହିଁ । ଭଗବତୀ ଶୁଚି ତ ତାହାର ଭବରୋଗର ମାତା ଭଳି ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହଁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଳି କଡ଼ା(କଟୁ) ଔଷଧ ମଣିଷ ସହସା ଖାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସ୍ଵର୍ଗାଦି ଫଳରୂପା ମିଠେଇ ବୋଲି ତାକୁ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଶିଖାଏ । ସକାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠାମତା ଆସିଯାଏ; ଆଉ ଈଶ୍ଵରାର୍ପଣ ବିଧିରେ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ମୋକ୍ଷର କାରଣ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ବେଦ ବିଧିରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବି ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଉପାସନା

ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୋଇପାରେ । ଏହାପରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ । ଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ । ହୃଦୟରେ ଅହଂକାର ରୂପୀ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ ପରମାତ୍ମସ୍ବରୂପର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସେହି ହୃଦୟ ଗଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମିଳେ । ଏଣୁ ବେଦ ବିଧିରେ ବିହିତ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ବେଦର ବିଧି ଅତି କଠିନ । ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ଲୋକ ମିଳିବା ଅତି କଠିନ କଥା । ଯଜ୍ଞ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର କଥା । ଏପରି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କିଭଳି କରାଯାଇ ପାରେ ?”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ସବ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କେବଳ ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ହବନ କରି ଉପାସନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରି କଥା ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର । ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସନା । ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ତନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ । ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ । ନିଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ । ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂଜା କରିବା ବିଧି ଶିଖିବା ଉଚିତ । ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଅତି ଭଲ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଗୁରୁଦେବ ବତାଇ ଥିବା ବିଧିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବିଧି-ବିଧାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାୟତ୍ତ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ମୁଁ ପୂଜାର ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ପୂଜା କିପରି କରାଯାଏ, କେଉଁ ତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି କୃତ୍ୟ କରାଯାଏ, କୃପାକରି ମୋତେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ । କାରଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁମୁନି ବହୁମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ।”

ଏହାଶୁଣି ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ସବ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ପୂଜା ବିଧି ଅନେକ । ଆଉ ତନ୍ତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପ ପୂଜା ବିଧି କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସୂତ ଶୌନକାଦି ରଷିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି- “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ସବ ଯେଉଁଭଳି ମହାରାଜ ନିମିତ୍ତ ପୂଜାବିଧି ବତାଇଲେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି । ଏହା ଅତି ଉପକାରୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପୟ

ଭୀତର ବାହାର କରନ ଶୁଦ୍ଧି କରି ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖ ।
 ବୈଠେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ ତଳି ଜଗ କେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ॥
 ପୂଜା କୀ ସବ ବସ୍ତୁ ଯଥାକ୍ରମ ସବଇ ଧାରିକେ ।
 ସ୍ବୟଂ ଅଂଗ କରନ୍ୟାସ କରେ, ପ୍ରତିମାମହଁ କରିକେ ॥
 ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକେ କରେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜନ ପ୍ରେମତୈ ।
 ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ସପାର୍ଶ୍ବଦହିଁ, ପୂଜେ ନିତ ପ୍ରତି ନେମତୈ ॥

ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି

ଏବମଗ୍ନ୍ୟର୍କତୋୟାଦାବତିଥୌ ହୃଦୟେ ତ ଯଃ ।
 ଯଜତୀଶ୍ବରମାୟାନମତିତାନ୍ମୁତ୍ୟତେ ହି ସଃ ॥ ☆
 (ଶ୍ରୀଭା ୧୧ ସ୍କ.୩ ଅ , ୫୫ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପ୍ପୟ

ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଚମନ, ସ୍ନାନ, ନାନା, ପଟ, ଭୂଷଣ ।
 ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ତିଲେ, ହାର, ଧୂପ, ଦୀପକ, ବର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ॥
 ପୁଜୀଫଳ, ତାଂବୂଳ, ଦକ୍ଷିଣା, ନୀରାଜନ କରି ।
 କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଷୋଡ଼ ଦଂଡ଼ବତ ପୃଥ୍ବୀ ପୈ ପରି ॥
 ଯୋଂ ତନ୍ମୟ ହୈ କେକରୈ, ପୂଜନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ କୋ ।
 ହୋବୈ ତବହୀ ନାଶ ସତ, ଜନ କେ ଦୁଃଖ ଭୟ କ୍ଳେଶ କୋ ।

☆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନଳ ଜିବା ଜଳେ	।	ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ	॥
ଯେବେ ନ ପାରି ଏତେ ମତ	।	ଗୃହେ ଯେ ଅତିଥି ଆଗତ	॥
ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି	।	ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନପାଣି	॥
ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି	।	ଏ ଭବଜଳୁ ଯାନ୍ତି ତରି	॥

(ଭାଗବତ: ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧ଶ ସ୍କ, ୪ର୍ଥ ଅ.)

କେତେକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଓ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ମଣିଷର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ମଣିଷ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନରେ ରହି କାହା କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଏ ଆଉ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦିଏ । ସାଧକମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା ତଥା ଘୃଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କରିବା ଉଚିତ । ନମ୍ର ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ପୂଜା କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ପରାତପରକୁ ତାହା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ପୂଜନୀୟ ନାହିଁ, କେହି ବି ବନ୍ଦନୀୟ ନାହିଁ, କେହି ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ନାହିଁ । ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଥିଲେ ତାହା ବିଧିପୂର୍ବକ କରିବା ଉଚିତ । ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନମୁଖୀ କରୁଥାଏ, ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ । ସୁଖ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ କର୍ମ କରୁଥାଏ ତାହାର ସିଦ୍ଧି ବି ସେ ପାଏନାହିଁ । ଏଣୁ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ବୁଝି କରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଯେଉଁଭଳି ବି କଲେ ସେଥିରେ ଅନିଷ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥାଏ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେଦୂର କରି ହୁଏ, ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ବିଧି ନିଷେଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି । ଆଉ ବେଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା । ବେଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ବତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ନିମି ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ରକୁ ପଚାରିବା ପରେ ମହାମୁନି କହିଲେ “ରାଜନ୍ ! ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେବା, ଭଜନ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ତଥା ଯଜ୍ଞନ- ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ । ଏହା କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ (ଅଧିକାରୀ) ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସ୍ନାନାଦି ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧକରି, ଶୁଦ୍ଧା ସଂଯମ ଆଉ ସଦାଚାର ଭାବନା ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପରେ ପୂଜାପାଇଁ ବସିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ତା’ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଯିବା । ଆସନ ବିନା ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆସନ ଉପରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ପୃଥ୍ବୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ - ‘ହେ ପୃଥ୍ବୀ ! ତୁମେ ସକଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଧାରଣ କରିଛ । ହେ ମାତା ! ତୁମେ ମୋର ଏହି ଆସନକୁ ଧାରଣ କର ଆଉ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କର ।’

“ଏହିପରି ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଆସନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବ । ଏହା ପରେ ତିନିଥର ଆଚମନ କରି ତିନି ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ । ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାଦ୍ବାରା ନାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଏହିଭଳି ପ୍ରାଣାୟାମରେ ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ କରି ଦେବପୂଜନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ

କରିବ । ଅମୁକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମୁକ ସମ୍ଭବର, ମାସ, ପକ୍ଷ, ତିଥି, ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିରେ ପ୍ରଭୁ-
ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦେବପୂଜନ କରୁଛି ।”

“ଏପରି କରି, ଜଳ ଛିଞ୍ଚି, ପୁଣି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଥିବ ତାହାର
ଅଙ୍ଗନାୟ, କରନ୍ୟାସ ନିଜର ଅଙ୍ଗରେ କରିବ । କାରଣ ସ୍ବୟଂ ମନ୍ତ୍ରମୟ ହୋଇ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ
କରିବା ଉଚିତ । ଏହାପରେ ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ତାକୁ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ଦିଗ୍ବନ୍ଧ କରିବା
ଉଚିତ । ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି ବସି ପୂଜା କରିବ । ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସକଳ
ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପତ୍ରରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସଜାଇ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ
ପଟେ କୌଣସି ପିଢ଼ା ବା ଚଉକା ଉପରେ ରଖୁଥିବା ଉଚିତ । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ
ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ । ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଗଣିଦେବା ଉଚିତ । ସମସ୍ତ
ବସ୍ତୁ ସଜାଇ ରଖୁଥିବା ଦରକାର । ଏହାପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଥିବା ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ଗନ୍ଧ
ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର । ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ପୂରାଇ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ
ଓ ତୁଳସୀଜଳ ପକାଇ ସେହି ଜଳକୁ କଳସୀରେ ପକାଇ ଦେବ । (୧) ଏହି ପ୍ରକାର କଳସ-
ପୂଜା କରି ସେହି ଜଳକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସେହି ଜଳ ଛିଞ୍ଚି
ଦେବା ଦରକାର । ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳି ଗନ୍ଧ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଧୂପାଦିରେ ସେହି ଦୀପକୁ ବି ପୂଜା
କରିବା ଉଚିତ । (୨) ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଆଦିରେ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ । କାରଣ
ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶଦଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ବାରପାଳଙ୍କ
ପୂଜା କରିଦେବା ପରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ସୁଗମତା ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସବୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବା ବରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ପୂଜା କିପରି କରାଯିବ ?”

ମହାମୁନି ଆବିର୍ହୋତ୍ର କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ପୂଜାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୋଦ୍ରଶୋପଚାର
ପୂଜା କରଣୀୟ । ପୂଜାର ଆହୁରି ବିଷ୍ଣୁତ ଉପଚାର ବି ଅଛି । ବିଷ୍ଣୁତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ।

(୧) କଳସ ମନ୍ତ୍ର : କଳଶସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁଃ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ରଃ ! ସମାଶ୍ରିତଃ ।
ମୂଳେ ତସ୍ୟ ଶିବୋ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟେ ମାତୃଗଣାଃ ସ୍ବତାଃ ॥
କୁର୍ଣ୍ଣୋ ତୁ ସାଗରାଃ ସର୍ବେ ସପ୍ତଦୀପା ବସୁନ୍ଧରା ।
ରତ୍ନବେଦୋଽଥ ଯଜୁର୍ବେଦଃ ସାମବେଦୋଃ ଦ୍ବ୍ୟଧର୍ବଣଃ ॥
ଅଜ୍ଞେଷୁ ସହିତା । ସର୍ବେ କଳଶଂ ତୁ ସମାଶ୍ରିତାଃ ।
ଅତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଃ ପୂର୍ଣ୍ଣିକରୀ ତଥା ॥
ଆୟନ୍ତୁ ମମ ଶାନ୍ତ୍ୟାର୍ଥଂ ଦୁରିତକ୍ଷୟ କାରକାଃ ।

ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବ ।

ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପୂଜାରେ (ପଞ୍ଚୋପଚାର) ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ । ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ।

ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜାରେ (୧) ଆବାହନ, (୨) ଆସନ, (୩) ପାଦ୍ୟ, (୪) ଅର୍ଘ୍ୟ, (୫) ଆଚମନ, (୬) ସ୍ନାନ, (୭) ବସ୍ତ୍ର, (୮) ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, (୯) ଚନ୍ଦନ, (୧୦) ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ (୧୧) ଧୂପ, (୧୨) ଦୀପ, (୧୩) ନୈବେଦ୍ୟ, (୧୪) ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷିଣା, (୧୫) ଆଳତୀ (୧୬) ନମସ୍କାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ବିସର୍ଜନ । ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିସର୍ଜନ କରିବ । ଏଥିରେ ଅନେକ ମତଭେଦ ଅଛି । ସେ ସବୁର ବିସ୍ତାର କଲେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବା ସାର ହେବ । ଏଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବାନ୍ ! ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତର ଅର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ପୂଜା କରାଯିବ ଉଚିତ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ।”

ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭୋଗ କହିଲେ, “ ରାଜନ୍ ! କର୍ମକାଣ୍ଡର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ବିଷ୍ଣୁତ, ଏବଂ ଏହା ଅତି ଗୁରୁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତୁମକୁ ତାହା ବୁଝାଉଛି । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଶିଖିଥା’ନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ । ବିଶେଷକରି ପୁରୁଷସୂକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃତ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥାଏ । ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିପାରିବେ । ଏଣୁ ଆମେ ଏହିଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ଥିବା ପୂଜା ବିଧି ଆଲୋଚନା କରିବା ।

(୨) ଦୀପ ମନ୍ତ୍ର : ଭୋ ଦୀପ ଦେବରୂପସ୍ୱଂ କର୍ମସାକ୍ଷୀ ହ୍ୟବିଭ୍ନକୃତ ।

ଯାବତ୍ କର୍ମ ସମାପ୍ତଃ ସ୍ୟାତ୍ ତାବତ୍ ସୁସ୍ଥିରୋ ଭବ ॥

ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବ ।

ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ର : ଆଗମାର୍ଥଂତୁ ଦେବନାଂ ଗମନାର୍ଥଂତୁ ରକ୍ଷସାମ୍ ।

ଘଣ୍ଟାନାଦଂ ପ୍ରକୃର୍ବତ୍ ପଶ୍ୟାତ୍ ଘଣ୍ଟାଂ ପ୍ରପୂଜୟେତ ॥

ଶଙ୍ଖ ମନ୍ତ୍ର : ତୁଂ ପୁରା ସାଗରୋପନୋ ବିଷ୍ଣୁନା ବିଧୃତଃ କରେ ।

ନିର୍ମିତଃ ସର୍ବଦେବୈଶ୍ଵ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚୋପଚାର ଅଥବା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରିବା ।

(୧) ଆବାହନ

ପୂଜାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପଚାର ହେଉଛି ଆବାହନ । ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ କହିଥାଉ - “ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ବାଗତମ୍ ସ୍ବାଗତମ୍ ।” ଆବାହନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଡାକିବା, ସେବା ସକ୍ଷମ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆବାହନ କରିବା । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଅଥବା ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ନୈମେତିକ ପୂଜା ଯଦି ଛାୟାଚିତ୍ରକୁ କରାଯାଉ ଥାଏ ତେବେ ବି ଆବାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ । ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଧରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବ - “ହେ ଭଗବନ୍ ! ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଥିବି ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଆନ୍ତୁ ।” (୩) ଏପରି କହି ଆବାହନ କରି ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ପକାଇଦେବ । ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ନିଷେଧ କରା ହୋଇଛି । ଅକ୍ଷତ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶ୍ଵେତ ତିଳ ଅଥବା ଯବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ତା’ ନ ହେଲେ କେବଳ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ । କହିବେ -

“ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣାୟ ସାଙ୍ଗାୟ ସପରିବାରାୟ ନାରାୟଣାୟ ଆବହନ୍ୟାମି ଅଥବା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣାୟ ଆବାହନ୍ୟାମି । ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ ଏହିଭଳି ହିଁ କରିବ ।”

(୨) ଆସନ

ଆବାହନ କରିବା ପରେ ପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ଆମ ଘରକୁ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ କହୁ- “ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ।” ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବନା କରିବ—ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆସନରେ ବସାଇବା । ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବା, ‘ହେ ଦେବ ! ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମ୍ୟ, ସୁଶୋଭନ, ଦିବ୍ୟ, ସୁଖକର ଶୁଭ ଆସନ । ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କୃପାକରି ଆପଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । (୪) ଏହିପରି କହି ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦେବ । ଆସନ ନଥିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ତୁଳସୀ ଦଳକୁ ଆସନ ସ୍ଥାନରେ ଦେବ ଅଥବା ଆସନ ରୂପରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି କହିବ- “ଆସନଂ ସମର୍ପୟାମି”

(୩) ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର : ଆଗନ୍ତୁ ଭଗବନ୍ ଦେବ ସ୍ଥାନେ ରାତ୍ରସ୍ଥିରୋ ଭବ ।
ଯାବତ୍ ପୂଜାଂ କରନ୍ୟାମି ତାବତ୍ ସନ୍ନିଧୋଭବ ॥

(୪) ଆସନ ମନ୍ତ୍ର : ରମ୍ୟଂ ସୁଶୋଭନଂ ଦିବ୍ୟଂ ସର୍ବସୋଖ୍ୟକରଂ ଶୁଭମ୍ ।
ଆସନଂ ତ ମୟା ଦତ୍ତଂ ଗୃହାଣ ପରମେଶ୍ଵର ॥

(୩) ପାଦ୍ୟ

ଆସନ ପରେ ପାଦ୍ୟ ଦିଆ ହୁଏ । ପାଦ ଧୋଇବା ଜଳକୁ ପାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ପୂର୍ବେ ଏପରି ସଦାଚାର ଥିଲା ଯେ, ବାହାରୁ କେହି ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆ ହେଉଥିଲା । ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପରେ ଅନ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା । କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଆସନରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଥିବା ଉଚିତ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣୋଦକ ଅତି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ପାଦରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥା'ନ୍ତି । ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭଳି । ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରୁ ହିଁ ତ ହୋଇଛି । ପାଦ୍ୟ ଜଳ ନେଇ 'ପାଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି' ଏପରି କହି ଜଳ ତଳେ ପକାଇବ । ପଞ୍ଚପାତ୍ରରୁ ପାଦ୍ୟର ପାତ୍ରରୁ ଜଳ ତଳେ ପକାଇ 'ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ସମର୍ପୟାମି' କହି ଶୁଦ୍ଧଦୋକ ବି ତଳେ ପକାଇବ । ପାଦ୍ୟ ସମୟରେ କହିବ- 'ହେ ଦେବ ! କିଛି ଉଷ ନିର୍ମଳ ସଂଯୁକ୍ତ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଉଛି । ତାହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । (୪)

ରାଜା ପଚାରିଲେ, "ଭଗବନ୍ ! ପଞ୍ଚପାତ୍ର କ'ଣ ?"

ମୁନି କହିଲେ, "ପୂଜକ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ପାତ୍ର ରଖନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଛୋଟ ଜାଳ ତମ୍ବା ବା ଚାନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଳ କମଳ ଭଳି ରଖନ୍ତି । ମଝିରେ ବଡ଼ ଓ ଚାରି ପାଖରେ ସାନ ସାନ । ଉପରଟାରେ ପାଦ୍ୟ ଜଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳ, ତଳେ ଆତମନାୟ ଜଳ ଓ ବାମ ପାଖରେ ସ୍ନାନ ଜଳ ଓ ମଝିଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରଖାଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରା(ଚାମଚ) ତହିଁରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେହି ଜାଳଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆତମନାୟ ତଥା ସ୍ନାନାୟ ଜଳ ତଥା ସେହି ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ସହିତ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ।"

ରାଜା ପଚାରିଲେ, "ଭଗବନ୍ ! ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟାଦି ଜଳରେ କି କି ସାମଗ୍ରୀ ପକାହୁଏ ।"

ମୁନି କହିଲେ, "ରାଜନ୍ ! ପାଦ୍ୟ ଜଳରେ ସମାଦାନା ପକା ହୋଇଥାଏ । ଦୂବ, ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତା ତଥା ତୁଳସୀଦଳ ଆଦି ପକାନ୍ତି । ଅର୍ଘ୍ୟର ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପ, ଯବ, କୁଣ୍ଡ, ଚିଳ, ଭଉମ ଦୁଧ, ଦହି ଆଦି ପକାନ୍ତି ।

"ଆତମନାୟ ଜଳରେ କର୍ପୂର, ଲବଙ୍ଗ, ଜାଇଫଳ ତଥା ଖସ ଆଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ

(୪) ପାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର : ଉଷୋଦକଂ ନିର୍ମଳଂ ଚ ସର୍ବ ସୋଗନ୍ଧ୍ୟସଂଯୁକ୍ତମ୍ ।
ପାଦପ୍ରକ୍ଷାଳନାର୍ଥେ ଦତ୍ତଂ ନେ ପ୍ରତି ଗୃହୀତାମ୍ ॥

ପକାଯାଏ । ସେହିଭଳି ସ୍ନାନୀୟ ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୁର ଆଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଯାଏ । ଏ ସବୁ ଯଦି ନ ମିଳେ ତେବେ ସେହି ଚାରି ଜାଳରେ ତୁଳସୀଦଳ, ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଆଚମନୀୟ ପାତ୍ରରେ ପକାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଥରେ ପାଦ୍ୟ ଦେବାପରେ ପରେ ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ଥରେ ଦିଆଯାଏ । ପୂଜା ଏହିଭଳି କରାଯାଏ । ଏହି ପାଞ୍ଚପାତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚପାତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ପାଞ୍ଚପାତ୍ର ମିଳେନାହିଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର (ଜାଳ)ରେ ପାଞ୍ଚପାତ୍ରର କଳ୍ପନା କରି ସେହିଥିରେ କାମଚଳାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ପଞ୍ଚପାତ୍ରର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲି । ଏବେ ପାଦ୍ୟ ପରେ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ କୃପାକରି ସେ ସମସ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ।”

(୪) ଅର୍ଘ୍ୟ

ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋଗ କହିଲେ, ‘ରାଜନ୍ ! ପାଦ୍ୟ ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହୁଏ । ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଘା(ଆଦରରେ) ଦିଆହୁଏ । ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହା ଏକ ବିଧି । ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ହିଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହୁଏ । କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜନ୍ ! ରତ୍ନିକ, ଜାମାତା ତଥା ରାଜପୁତ୍ର, ଏମାନେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅର୍ଘ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜଳ ପୂରଣକରି ତିନିଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ— ‘ହେ ଦେବଦେବ ! ଏହି ଗନ୍ଧ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପାଦି ସହିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଆପଣ ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ହେ ଦେବ ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି । (୧) ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ଦେବ ଓ କହିବ ‘ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପୟାମି’ ।

(୫) ଆଚମନ

ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ପରେ ଆଚମନ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଏପରି ସଦାଚାର ଥିଲା ଯେ, ମୁଖକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆଚମନ କରୁଥିଲେ । ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଜଳ ରଖୁଥିଲେ । ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ଆଚମନ କରୁଥିଲେ । ଶୌଚ ଯାଇ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଆଚମନ କରୁଥିଲେ । ସ୍ନାନ ପରେ, କେଉଁ ଆଡୁ ଆସିଲେ, ମଳ ମୁତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପରେ, ଅପାନ୍ନ ବାୟୁ ପରେ, ଛିଳିଲେ, ଜିଭରେ ଚାଟିବା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାଦି କୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ । ସାରକଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଅସୁଚୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେହି ସବୁ କର୍ମ ପରେ ପରେ ଆଚମନ କରୁଥିଲେ ।

(୧) ଅର୍ଘ୍ୟମନ୍ତ୍ର : ଅର୍ଘ୍ୟ ଗୃହାଣ ଦେବେଶ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପୋଷଧୈଃସହ ।

କରୁଣାଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ଗୃହାଣାର୍ଘ୍ୟ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

ଆଚମନୀୟ ନଥିଲେ ବାମ କାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲେ । ଅର୍ଘ୍ୟ ପରେ ଆଚମନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଣୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ତିନି ଥର ଆଚମନ କରାଯାଏ ଆଉ କୁହାଯାଏ, ‘ହେ ପରମେଶ୍ୱର ! ସକଳ ତୀର୍ଥର ଜଳଯୁକ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏହି ନିର୍ମଳ ନୀର ଆପଣଙ୍କ ଆଚମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ହେ ଭଗବନ୍ ! ଏହି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଆଚମନ କରିନିଅନ୍ତୁ (୭) ‘ଆଚମନୀୟ ସମର୍ପିତାସି’ ଏପରି କହି ଆଚମନ କରାଯାଏ ଓ ଆଚମନ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ହୁଏ ।

(୬) ଜଳସ୍ନାନ

ଆଚମନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବାକୁ ହୁଏ । ସ୍ନାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି କହିବ, ‘ଗଙ୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ରେବା, ପାୟୋଷୀ; ନର୍ମଦା ଆଦି ପବିତ୍ର ସରିତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏହି ଜଳ । ଏଥିରେ ହେ ଦେବ ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ଯେପରି ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ମୋତେ ସେହି ଭଳି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । (୮) ଏହି ନଦୀଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ନଦୀର ଜଳ ନ ଥାଇପାରେ, ଯେ କୌଣସି ନଦୀ ଜଳରେ ଏପରି ଭାବନା କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ନାନ ବହୁତ ପ୍ରକାରର- ଦୁଗ୍ଧସ୍ନାନ, ଦଧିସ୍ନାନ, ଘୃତସ୍ନାନ, ମଧୁସ୍ନାନ, ଶର୍କରାସ୍ନାନ, ପଞ୍ଚାମୃତସ୍ନାନ, ତଥା ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ସ୍ନାନ । ଏହାଛଡ଼ା ମହୌଷଧି, ଦିବ୍ୟୌଷଧି, ଆଦିରେ ବି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ । ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ନାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଧିକ ।

ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନର ଚିଧି କହିବା । ଶୁଦ୍ଧୋଦକରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବେ ।

ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ : ଛଣା ଯାଉଥିବା ଖାଣ୍ଡ ଦୁଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଆଉ ବିନତୀ କରି କହିବ :

କାମଧେନୁ ସମୁପ୍ତନଂ ସର୍ବେଷାଂଜୀବନଂ ପରମ୍ ।

ପାବନ ଯଜ୍ଞହେତୁଷ୍ଠ ପୟଃ ସ୍ନାନାର୍ଥମର୍ପିତମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ‘‘ହେ ଦେବ ! ଏହି ଦୁଧ କାମଧେନୁଙ୍କର । ଏହା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ।

(୭) ଆଚମନ ମନ୍ତ୍ର : ସର୍ବତୀର୍ଥ ସମାୟୁକ୍ତଂ ସୁଗନ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଜଳମ୍ ।

ଆଚମ୍ୟତାଂ ମୟା ବରଂ ଗୃହୀତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ॥

(୮) ଜଳ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର : ଗଙ୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ରେବା ପୟୋଷୀ ନର୍ମଦା ଜଲୈଃ ।

ସ୍ନାପିତୋଽସି ମୟା ଦେବ ତଥା ଶାନ୍ତିଂ କୁରୁଷ୍ୱମେ ॥

ଏହା ଯାଗଯଜ୍ଞାଦିର କାରଣ ଏବଂ ପରମ ପବିତ୍ର । ଏଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ।” ଏପରି କହି ଦୁଷ୍ଟରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଏହାପରେ ଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ ।

ଦଧିସ୍ନାନ : ଦହିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ବିନୟର ସହିତ କହିବ :

ପୟସସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ଭୂତଂ ମଧୁରାମ୍ନଂ ଶଶିପ୍ରଭମ୍ ।

ଦଧାନୀତଂ ମୟାଦେବ ସ୍ନାନାର୍ଥଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବ ! ଏହି ଦହି ଦୁଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୁଭ୍ର ଆଉ ସୁନ୍ଦର, ଖଟାଯୁକ୍ତ ମିଠା, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ‘ଦଧିସ୍ନାନ’ ସମର୍ପଣ କରି କହି ଦହିରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁଦ୍ଧୋଦକରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଏବଂ ଏହାପରେ ଘୃତସ୍ନାନ କରାଇବ ।

ଘୃତସ୍ନାନ : ଖାଣ୍ଡି ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଘିଅ ଧରି କହିବ :

ନବନୀତସମୁତ୍ପନ୍ନଂ ସର୍ବସନ୍ତୋଷ କାରକମ୍ ।

ଘୃତଂ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଦାସ୍ୟାମି ସ୍ନାନାର୍ଥଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଭଗବନ୍ ! ଏହି ଘିଅ ଲହୁଣୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଘୃତାଦି ବିନା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏନାହିଁ । ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ଘୃତକୁ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ହେ ପୂଜ୍ୟ ! ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ‘ଘୃତସ୍ନାନ ସମର୍ପଣ’ ଏପରି କହି ଘୃତସ୍ନାନ କରାଇବେ । ପୁଣିଥରେ ‘ଜଳସ୍ନାନ ସମର୍ପଣ’ କହି ଶୁଦ୍ଧୋଦକରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ । ଏହାପରେ ମଧୁରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ।

ମଧୁସ୍ନାନ : ମହୁର ଧାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମଧୁରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ତରୁପୁଷ୍ପେ ସମୁଦ୍ଭୂତଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଧୁରଂ ମଧୁ ।

ତେଜଃ ପୁଷ୍ଟିକରଂ ଦିବ୍ୟଂ ସ୍ନାନାର୍ଥଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବ ! ଏହି ମହୁ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ଅତି ମଧୁର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଦିବ୍ୟ, ତେଜ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକାରକ । ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ‘ମଧୁସ୍ନାନ’ ସମର୍ପଣ କରି ମଧୁସ୍ନାନ କରାଇ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଏହାପରେ ଶର୍କରା ସ୍ନାନ କରାଇବ ।

ଶର୍ଚ୍ଚରା ସ୍ନାନ : ଆଖୁରସ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାକରକୁ ପାଣିରେ ଘୋଳି, ଛାଣି ତହିଁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଆଉ ସ୍ନାନ କରାଇଥିବା ସମୟରେ କହିବ :

ଜୟସାର ସମୁଦ୍ଭୂତା ଶର୍ଚ୍ଚରା ପୁଷ୍ପକାରିକା ।

ମଳାପହାରିକା ଦିବ୍ୟା ସ୍ନାନାର୍ଥ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ଏହି ଶର୍ଚ୍ଚରା ଆଖୁସାରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ପୁଷ୍ପକାରୀ, ମଳ ହରଣକାରୀ ଓ ଦିବ୍ୟ । ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କୃପାକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ‘ଶର୍ଚ୍ଚରା ସ୍ନାନ ସମର୍ପୟାମି’, ‘ପୁନର୍ଜଳ ସ୍ନାନ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି ଶର୍ଚ୍ଚରା ସ୍ନାନ ଓ ତା ପରେ ପରେ ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଏହାପରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ପଞ୍ଚାମୃତ କରିବେ ଓ ତହିଁରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ।

ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ : ଦୁଧ, ଦହି, ଘୃତ, ମହୁ ଓ ଶର୍ଚ୍ଚରା ମିଶିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ, ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ପଞ୍ଚାମୃତଂ ମୟାନୀତଂ ପୟୋଦଧି ସମନ୍ୱିତମ୍ ।

ଘୃତଂ ମଧୁଶର୍ଚ୍ଚରୟା ସ୍ନାନାର୍ଥ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବ ! ଦୁଧ, ଦହି, ଘୃତ, ମଧୁ ଆଉ ଶର୍ଚ୍ଚରା ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ ରୂପ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ପଞ୍ଚାମୃତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ‘ପଞ୍ଚାମୃତ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ ଓ ପରେ ‘ପରେ ଶୁଦ୍ଧୋଦକରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ ।

ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ସ୍ନାନ : ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ କରାଇଥିବ ତହିଁରୁ ପ୍ରତିମାକୁ ବାହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହରେ ଲାଗିଥିବା ପଞ୍ଚାମୃତ ପୋଛିଦେବ । ଆଉ ପ୍ରତିମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ମନ୍ଦାକିନୀଞ୍ଚୁ ଯଦ୍ବାରୀ ସର୍ବପାପହରଂ ଶୁଭମ୍ ।

ଚଦିତଂ କଞ୍ଚିତଂ ଦେବଂ ସ୍ନାନାର୍ଥ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ସର୍ବପାପ ହରଣକାରୀ ମନ୍ଦାକିନୀର ଜଳ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । (ଏପରି କଳ୍ପନା କରି) ହେ ଦେବ ! ଆପଣ କୃପାକରି ଶୁଦ୍ଧଦୋକ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ‘ଶୁଦ୍ଧୋଦକସ୍ନାନ ସମର୍ପୟାମି’ କହି ଶୁଦ୍ଧୋଦକରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ । ଗନ୍ଧରେ ବି ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଓ ତା’ପରେ ପୁଣି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ଭଲଭାବରେ ପୋଛି ଦେବ ଏବଂ ଆସନରେ ବସାଇ ଦେବେ :

୮. ବସ୍ତ୍ର ଉପବସ୍ତ୍ର

ପ୍ରତିମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସମାପନ କରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରୁ ତଳକୁ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରୀୟ । ଏବଂ ମୁହଁ ହାତ ପୋଛାପୋଛି ନିମିତ୍ତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତ୍ର । ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବ :

ସର୍ବଭୂଷାଧିକେ ସୌମ୍ୟେ ଲୋକଲଜ୍ଜାନିବାରଣେ ।

ମୟୋପପାଦିତେ ତୁଭ୍ୟଂ ବାସସୀ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବ ! ସକଳ ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁନ୍ଦର, ମନୋହର । ଏଥିରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଦ୍ବୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଆପଣ କୃପାକରି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ।” ଏପରି କହି ‘ବସ୍ତ୍ରମ୍ ଉପବସ୍ତ୍ରଞ୍ଚ ସମର୍ପୟାମି’ ବସ୍ତ୍ର-ଉପବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଦେବ । ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବ । ଅଥବା ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବ । ଏହାପରେ ଯଜ୍ଞୋପବିତ ଅର୍ପଣ କରିବ । ବସ୍ତ୍ରାନ୍ତେ ‘ଆତମନୀୟ ସମର୍ପୟାମି’ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ ପରେ ପରେ ଅତମନ କରାଇବ ।

୯. ଯଜ୍ଞୋପବୀତ

ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଯଜ୍ଞୋପବିତ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ :

ନବଜିତ୍ତୁର୍ଯୁତଂ ତ୍ରିଗୁଣଂ ଦେବତାମୟମ୍ ।

ଉପବୀତଂ ମୟା ଦତ୍ତଂ ଗୃହୀଣ ପରମେଶ୍ବର ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ! ଏହି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ନବତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ‘ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସମର୍ପୟାମି’ କହି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ନିବେଦନ କରିବ ଏବଂ ଆତମନ କରିବ । ଏହାପରେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବ ।

୧୦. ଗନ୍ଧ

ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁଥିରେ କେଶର, କର୍ପୂର ତଥା ଅନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ପଡ଼ିଥିବ ତାହା ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହରେ ଲେପନ କରିବ । ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ :

ଶ୍ରୀ ଖଣ୍ଡଂ ଚନ୍ଦନଂ ଦିବ୍ୟଂ ଗନ୍ଧାଦ୍ୟଂ ସୁମନୋହରମ୍ ।

ବିଲେପନଂ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚନ୍ଦନଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ଏହି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ଅତି ଦିବ୍ୟ । ମନୋହର ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ । ଶରୀରରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଲେପନ କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ‘ଗନ୍ଧଂ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବ । ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇଯିବା ପରେ

ପରେ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା । ଏଣୁ ଶ୍ୱେତ ତିଳ ଅଥବା ଯବ ଅର୍ପଣ କରିବ ।

ଅକ୍ଷତ

ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ନିଷେଧ । ଦ୍ୱିଭୁଜ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଅକ୍ଷତ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶ୍ୱେତ ତିଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହା ସମର୍ପଣ କରିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ :

ଅକ୍ଷତାଶୁ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଙ୍କୁମଭାଃ ସୁଶୋଭିତାଃ ।

ମୟା ନିବେଦିତା ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣ ପରମେଶ୍ୱର ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଦେବଦେବ ! କେଶରରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷତକୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ କୃପାକରି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ । ‘ଅକ୍ଷତାନ୍ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି ଚନ୍ଦନରେ ଅକ୍ଷତ ଲଗାଇଦେବ ଏବଂ ସେହି ଅକ୍ଷତ ପକାଇଦେବ । ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି କରିବ ।

୧୧. ପୁଷ୍ପ

ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧୂତୁରା, ଅର୍କ ଅଥବା ସୁଗନ୍ଧ ନଥିବା ପୁଷ୍ପ ଲାଗି କରିବନାହିଁ । କୁନ୍ଦ ପୁଷ୍ପକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବ ନାହିଁ । ଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟଗର ପୁଷ୍ପ ନିଷେଧ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକୁ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ପୁଷ୍ପ ନିର୍ମାଳ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ସେପରି ପୁଷ୍ପକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବ ନାହିଁ । ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ, ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଥବା ଦୁଇହାତକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାକରି ସେହି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବନାହିଁ । ଶୁଷ୍କ ପୁଷ୍ପକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ପତ୍ରରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ଫୁଲକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ମାଳ୍ୟାଦୀନି ସୁଗନ୍ଧୀନି ମାଳତ୍ୟାଦୀନି ବୈ ପ୍ରଭୋ ।।

ମୟାନୀତାନି ପୁଷ୍ପାଣି ଗୃହାଣ ପରମେଶ୍ୱର ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ପ୍ରଭୁ ! ମାଳତୀ ଆଦି ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି । ଆପଣ କୃପାକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

‘ଇତି ପୁଷ୍ପାଣି ସମର୍ପୟାମି’ କହି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ପିନ୍ଧାଇଦେବ ।

୧୨. ପୁଷ୍ପମାଳା

ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପର ମାଳ ଗୁଚ୍ଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପିନ୍ଧାଇବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ସୁରଜି ପୁଷ୍ପ ନିଜୟେଃ ଗୁଥ୍ତାଂ ଶୁଭ ମାଳିକାମ୍ ।

ଦଦାମି ତବ ଶୋଭାର୍ଥଂ ଗୃହାଣ ପରମେଶ୍ଵର ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପରମେଶ୍ଵର ! ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ସମୂହରେ ଗୁଚ୍ଛା ହୋଇଥିବା ଶୁଭ୍ରମାଳା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ‘ଇତି ପୁଷ୍ପମାଳାଂ ସମର୍ପୟାମି’ ଏହିଭଳି ପୁଷ୍ପମାଳାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ତୁଳସୀଦଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ।

ତୁଳସୀଦଳ

ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଛ’ଟି ପତ୍ର ଲାଗିଥିବ ସେପରି ଦଳକୁ ତୋଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇବା ନିଷେଧ । ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁଳସୀଦଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ :

ତୁଳସୀ ହେମରୂପାଂ ଚ ରତ୍ନରୂପାଞ୍ଚ ମଞ୍ଜରୀମ୍ ।

ଭବ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦଂ ତୁଭ୍ୟମର୍ପୟାମି ହରିପ୍ରିୟାମ୍ ॥

“ହେ ଦେବ ! ଏହି ତୁଳସୀ ସୁନା ସଦୃଶ, ଏହାର ମଞ୍ଜରୀ ରତ୍ନ ସଦୃଶ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ‘ହରିପ୍ରିୟା’ ନାମରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଭକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ଉଭୟର ପ୍ରଦାନକାରୀ । ଏପରି ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ‘ତୁଳସୀଦଳାମି ସମର୍ପୟାମି’ କହି ତୁଳସୀଦଳ ଚଢ଼ାଇବ । ତୁଳସୀ ଦଳ ପରେ ବେଲପତ୍ର ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ । କେତେକ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି । ଏମିତି ତ ତୁଳସୀ, ବେଲପତ୍ର, ନିମ୍ବ ଅଁଳା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପଞ୍ଚପତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ବିଲ୍ଵପତ୍ର । କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଲାଗି କରିବ ନାହିଁ । ବେଲପତ୍ର ଲାଗି କରିବା ବେଳେ ତେଜ ଛିଣ୍ଡାଇ ତାହା ଲାଗି କରିବ ।

ଦୁର୍ବୀ : ଶ୍ୟାମଳ ଦୁର୍ବୀ ସଂଗ୍ରହକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ । ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ବିଷାଦି ସର୍ବଦେବାନାଂ ଦୂର୍ବେ ତ୍ଵଂ ପ୍ରୀତିଦା ଯଦା ।

କ୍ଷୀରସାଗର ସମୁଦେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକରୀ ଭବ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦୂର୍ବେ ! ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ । କ୍ଷୀରସାଗରରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ । ତୁମେ ବଂଶ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ । ‘ଦୂର୍ବା ସମର୍ପୟାମି, ଦୂର୍ବାକୁରାନ୍ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି ଦୂବ ଲାଗି କରିବ । ଦେବୀ ପୂଜାରେ ଦୂବ ନିଷେଧ ।

୧୨. ଧୂପ

ଧୂପ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତିଆରି ହେଉଛି । ଆଜିକାଲି ଧୂପକାଠି ତ ସହଜ ଲଭ୍ୟ । ଘରେ କେତେକ ଗୁରୁଗୁଳ, ଘିଅ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ କରନ୍ତି । ଏହା ଅତି ସୁଗନ୍ଧିତ । ଏଥିରେ ଅଗୁର, ତଗର, ଖସା, ଛାର, ଛବୀଲ ତଥା ନାଗରମୋଥା ଆଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇଲେ ତାହା ଦେବତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ।

ଧୂପ କାଠିକୁ ଜଳାଇ, ଜଳୁଥିବା ଶିଖାକୁ ଲିଭାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ଫଳରେ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରେ । ଗୁଣ୍ଡ ଧୂପକୁ କୋଇଲା ରଡ଼ରେ ପକାଇ ଧୂଆଁ କରିବା ଦରକାର । ଧୂପ ଦେବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକରି କହିବ :

ବନସ୍ତତି ରସୋଦ୍ଭୂତୋ ଗନ୍ଧାତ୍ୟୋ ଗନ୍ଧ ଉଦୟଃ ।

ଆଗ୍ରେୟଃ ସର୍ବ ଦେବାନାଂ ଧୂପୋଽୟଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଧୂପ ବନସ୍ତତିର ରସରେ ତିଆରି, ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଅତି ସୁଗନ୍ଧିତ । ଦେବତାମାନେ ଏହି ଗନ୍ଧକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ହେ ଦେବାଧିଦେବ ! ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଏହି ଧୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ । ‘ଇତି ଧୂପଂ ଆଗ୍ରାପୟାମି’ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଧୂପ ଦେବ । ଏହାପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ଚାହିଁବ ।

୧୩. ଦୀପ

ଦେବ ପୂଜାରେ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଣୟ । ଘୃତ ନ ମିଳିଲେ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳିବ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଉଥିବ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ:

ଆଜ୍ୟ ନ ବର୍ତ୍ତ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତଂ ବହିନା ଯୋଜ୍ଞତି ମୟା ।

ଦୀପଂ ଗୃହାଣ ଦେବେଶ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟତିମିରାପହ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବେଶ ! ଘୃତ ସ୍ଥିର ଏହି ବତୀ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଛି । ଆପଣ ତ ତ୍ରିଲୋକର ଅକ୍ଷକାର ଦୂରକାରୀ । ତେବେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ଏହି ଘୃତଦୀପ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ । ‘ଇତି ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି’ କହି ଦୀପକୁ ନିବେଦନ କରିବ । ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ହାତ ଧୋଇବ । ଏହାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବ ।

୧୪. ନୈବେଦ୍ୟ

ନୈବେଦ୍ୟରେ ମିଠା ଜିନିଷ ନେବେ । ଘିଅରେ ତିଆରି ମିଠାଇ, ଲହୁ,
ମହନ୍‌ଭୋଗ, ମାଲପୁଆ ଆଦି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ନ ମିଳିଲେ ଦହୀ ଓ ଚିନି
ଭୋଗ କରିଦେବ । ମେଢ଼ା, ଫଳ ଆଦି ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ନୈବେଦ୍ୟକୁ
ସମ୍ବୁଖରେ ରଖି ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ କହିବ :

ଶର୍କରା ଘୃତଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ସ୍ବାଦୁ ମଧୁରଂ ଚୋରମମ୍ ।

ଉପହାର ସମାୟୁକ୍ତଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ପ୍ରତି ଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବ ! ଘୃତ, ଶର୍କରା ସଂଯୁକ୍ତ ଏହା ଅତି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ନୈବେଦ୍ୟ । ଏହା
ଉପହାର ସଂଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ‘ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି
ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବ । ସମ୍ବୁଖରେ ରଖିବା ବେଳେ ତହିଁରେ ତୁଳସୀ
ପକାଇଦେବ । ତୁଳସୀ ନପକାଇଲେ ଭଗବାନ ତାହା କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।
ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଛାୟା । ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି
ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର । ଏହିଭଳି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ତିନି ଥର ଆଚମନ କରିବ ।

ଆଚମନ : ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ପରେ ତିନିଥର ଆଚମନ କରାଇବାକୁ ହୁଏ । କହିବ
‘ଆଚମନାୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ପ୍ରତ୍ୟାଚମନାୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ଶୁଦ୍ଧାଚମନାୟଂ ସମର୍ପୟାମି’
ଆଚମନ ଜଳ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ :

ଅତି ତୃପ୍ତିକର ତୃୟଂ ସୁଗନ୍ଧି ତ ପିବେଚ୍ଛୟା ।

ତୃୟଂ ତୃପ୍ତେ ଜଗତ୍ରପ୍ତଂ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତେ ମହାମନି ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଦେବ ! ଏହି ଜଳ ଅତି ତୃପ୍ତିକାରୀ, ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ଆପଣ
ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପେଟ ପୂରା ପାନ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜଗତ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରକୃତରେ ତ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ସନାତନ ଅଟନ୍ତି ।

ରତୁଫଳ : ଏହାପରେ ରତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ :

ଇଦଂ ଫଳଂ ମୟା ଦେବ ସ୍ଥାପିତଂ ପୁରତସ୍ତବ ।

ତେନ ମେ ସଫଳାବାପ୍ତିର୍ଜବେଞ୍ଜନମନି ଜନ୍ମନି ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଦେବ ! ଏହି ଫଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବୁଖରେ ରଖି ଦେଇଛି । ଏଇଥିରେ
ମୋତେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ । ‘ଫଳଂ ସମର୍ପୟାମି’ କହି ପୁଣି
ଆଚମନ କରାଇବ ।

ତାମୂଳ ପୂଜାଫଳ : ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ପରେ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପାନ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରିବ । ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ପୂର୍ଣ୍ଣା ଫଳ ମହାଦିବ୍ୟଂ ନାଗବଲ୍ଲୀ ଦଲୈର୍ଯ୍ୟୁତମ୍ ।

ଏଲାତୂର୍ଣାଦି ସଂଯୁକ୍ତଂ ତାମୂଳଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପାନ ପତ୍ର ଅତି ଦିବ୍ୟ । ଏଥିରେ ଗୁଆ ଓ ଅଳେଇଚ ଆଦିର ବୃକ୍ଷ ଦିଆହୋଇଛି । ହେ ଦେବ ! ଆପଣ ଏହି ଗୁଆ ସହିତ ପାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏପରି କହି ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବ । ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣାଦ୍ରବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ ।

୧୫. ଦକ୍ଷିଣା

ସୁନା, ରୁପା ଅଥବା ତମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ଶକ୍ତିଥିବ, ଅଥବା ଅକ୍ଷତ, ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ- ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ :

ପୂଜାଫଳ ସମୃଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣା ଚ ତବାଗ୍ରତଃ ।

ଛାପିତା ତେନ ମେ ପ୍ରୀତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ କରୁ ମନୋରଥାନ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ପୂଜାଫଳର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହେ ଦେବ ! ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଥୋଉଛି । ଏଥିରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ‘ଇତି ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ରବ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି’ ଏପରି କହି ଦକ୍ଷିଣା ରଖିବା ଦରକାର ।

୧୬. ଆଳତି

ଏବେ ପୂଜା ସରିବା ବେଳକୁ ଆଳତି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ, ତିନୋଟି ଅଥବା ପାଞ୍ଚୋଟି ବଡ଼ା ଢାଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତି କରିବାକୁ ହୁଏ । ପାଦ ତଳୁ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପଦ ଭାଗରେ ଚାରିଥର ଆଳତି କରି, ନାଭିରେ ଦୁଇଥର, ମୁଖରେ ଥରେ ଅଥବା ତିନିଥର ଆଳତି କରାହୁଏ । ସର୍ବାଙ୍ଗର ଅତି କମରେ ସାତ ଥର ଅଥବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଳତି କରାଯାଏ । ଆଳତି କରିବା ବେଳେ ଅତି ବିନୟର ସହିତ କହୁଥିବା ଦରକାର:

ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟୌ ଚ ଧରଣୀ ବିଦ୍ୟୁଦାଗ୍ନିସୌ ଦ ଚ ।

ତୁମେବ ସର୍ବ ଜ୍ୟୋତୀର୍ଷି ଆର୍ତିକ୍ୟଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଅଗ୍ନି ତଥା ସମଗ୍ର ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ । ହେ ପ୍ରଭୁ ! ମୋ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ବଡ଼ା ଆଳତି ପରେ ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧି ।

କର୍ପୁର ଆଳତି : କର୍ପୁର ଜାଳି ଆଳତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିନତୀ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ : “ହେ ପ୍ରଭୁ ! ଏହି କର୍ପୁର କଦଳୀ ଖୁମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଦୀପ କରି ମୁଁ ଆଳତି କରୁଛି । ହେ ପ୍ରଭୁ ! ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓ ମୋର ବରଦାତା ହୁଅନ୍ତୁ ।”

ସ୍ତୁତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି : ଆଳତି ପରେ ପରେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ପୂରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଲାଇ ଆଣି ସେହି ଜଳକୁ ଉତ୍ତଳ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବ । ଏହା ପରେ ସ୍ତୁତି କରିବ । ସ୍ତୁତିରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତ ପଦ ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟି ପ୍ରିୟ ସେ ପଦରେ ମନ୍ତ୍ର ତଥା ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ତୁତି କରିବ :

ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ
 ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତୁମେବ
 ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ।
 ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ॥୧॥

ପାପୋଽହଂ ପାପକର୍ମାହଂ ପାପାତ୍ମା ପାପସମ୍ବହଃ ।

ଦ୍ରାହି ମାଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ସର୍ବ ପାପହରୋ ଭବ ॥୨॥

ଧ୍ୟେୟଂ ସଦା ପରିଭବନ୍ନମତ୍ତୀଞ୍ଜଦୋହମ୍
 ତୀର୍ଥୀକ୍ଷଦଂ ଶିବବିରଞ୍ଚନୁତଂ ଶରଣ୍ୟମ୍ ।
 ଭୃତ୍ୟାର୍ତ୍ତହଂ ପ୍ରଣତପାଳ ଭବାଧ୍ୟୁପୋତମ୍
 ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥୩॥

ତୁଭ୍ୟାବା ସୁଦୁଷ୍ଟ୍ୟଜ ସୁରେୟସିତ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀମ୍
 ଧର୍ମିଷ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟବଚସା ଯଦ୍‌ଗାଦରଣ୍ୟମ୍ ।
 ମାୟାମୃଗଂ ଦୟିତ ଯେପ୍‌ସିତମନୁଧାବତ
 ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ॥୪॥

କୃଷାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରାୟେ ପରମାତ୍ମନେ ।

ପ୍ରଣତକ୍ଳେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥୫॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଦେବ ! ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମାତା, ପିତା, ବନ୍ଧୁ, ବାନ୍ଧବ, ମିତ୍ର, ବିଦ୍ୟା ତଥା ଧନ । କେତେ ବା କହିବି, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ଦେବ ଦେବ ! ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ । ମୁଁ ପାପୀ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ପାପମୟ । ପାପରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ପାପମୟ । ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହରି । ଆପଣ ସକଳ ପାପ ହରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ । ଏଣୁ

ହେ ପୁଣ୍ୟରାକାଶ ! ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ରକ୍ଷାକରନ୍ତୁ । ମୋତେ ନିଷ୍ପାଦ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ହେ ମହାପୁରୁଷ ! ପ୍ରଣତପାଳ ! ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନଯୋଗ୍ୟ । ପରାଭବ ନାଶକରୀ, ମୋହନାଶକ, ଲକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ, ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ସଦା ଯାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ଶରଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂରକାରୀ, ତଥା ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ପୋତ ସଦୃଶ । ହେ ମହାପୁରୁଷ ! ହେ ଧର୍ମେଷୁ ! ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକରି ଅତି ଦୁଷ୍ଟକ୍ୟ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦେବଗଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥାଆନ୍ତି, ସେହି ଚରଣାରବିନ୍ଦ ନିଜର ପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭୀଷ୍ଟ କପଟ ମୃଗ ଧରିବା ପାଇଁ ତା' ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା । ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି । ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି । ପ୍ରଣତଙ୍କର କ୍ଳେଶ ନାଶକାରୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି । ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି ।”

ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସ୍ତୁତି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ପଦ ଓ ବାକ୍ୟରେ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଉଥିବ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ, ଯାହା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ ।

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି : ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଫୁଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବ । ଅର୍ପଣ କରିବାର ପୂର୍ବକ୍ଷଣରେ ବିନୀତ ନିବେଦନ କରି କହିବ :

ନାନା ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ପାଣି ଯଥା କାଳୋଦ୍ଭବାନି ତ ।

ପୁଷ୍ପଞ୍ଜଳିର୍ମୟା ଦତ୍ତୋ ଗୃହାଣ ପରମେଶ୍ୱର ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ପାଇଛି, ତାହାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ହେ ପରମେଶ୍ୱର ! ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଷାଞ୍ଜ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଣାମ : ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ । ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଥ ପ୍ରଣତ ହୋଇଯିବା, ନଇଁ ପଡ଼ିବା । ହାତଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ । ସାଷାଞ୍ଜ ଭୂମିରେ ପେଟାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ । ଏପରି ପ୍ରଣାମ ବେଳେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ଆଗରେ ରହିଥାଏ । ଏପରି ପ୍ରଣାମ ଆଠ ଅଙ୍ଗରେ କରାହୁଏ । ଦୁଇ ହାତ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼, ହୃଦୟ, ମସ୍ତକ, ମନ ଓ ବାଣୀ : ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅଷାଞ୍ଜ ପ୍ରଣାମ କୁହାଯାଏ । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଷାଞ୍ଜ ପ୍ରଣାମ ନିଷେଧ । ସେମାନଙ୍କ

ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭୂମି ସ୍ବର୍ଗ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଆଶ୍ବମାଡ଼ି ଦୁଇହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲଗାଇ ଅଶ୍ବବାଳି ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କୁହନ୍ତି । ପାଦତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଦରେ ରଖାଯାଏ । ତାହାଣ ହାତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଓ ବାମ ହାତରେ ବାମ ପାଦ ସ୍ବର୍ଗ କରି କହିବା ଉଚିତ :

ପଦଯୋଃ ପତିତଂ ଦୀନଂ ଭକ୍ତି ହୀନଂ ନିରାଶ୍ରିତମ୍ ।

ପ୍ରପନ୍ନଂ ପାହି ମାମୀଶ ଭୀତଂ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହାର୍ଣ୍ଣବା ।

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ପ୍ରଭୁ ! ମୃତ୍ୟୁରୂପା କାଳ (କୁନ୍ଦୀର) ମୁହଁ ମେଲାଇ ବସିଥିବା ଦେଖୁ ସଂସାର ସାଗରକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି । ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ । ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଲୋଡୁଛି । ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଏପରି କହି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ପ୍ରଦକ୍ଷଣ : ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କରିବ । ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ତିନିଥର ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କରାଯାଏ । ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାରିଥର, ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ । ଶିବଙ୍କର ଜଳଧାରକୁ ଲଂଘନ କରିବା ନିଷେଧ । କେତେକ ଶହେ ଆଠଥର ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କରନ୍ତି । ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କହୁଥିବା ଉଚିତ ଯେ,

ଯାନି କାନି ଚ ପାପାନି ଜନ୍ମାନ୍ତର କୃତାନି ଚ ।

ତାନି ତାନି ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣୟା ପଦେ ପଦେ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ଏହି ଜନ୍ମର ଅଥବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହା ବି ପାପ ଥାଉ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଏହା ଗୋଟି ଗୋଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ।

କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା : ପୂଜା ସରିଲା । ତେବେ ପୂଜାରେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । କାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରମାଦ କରେ, କେବଳ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ । ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କଲେ ବି ପ୍ରମାଦ ରହିଯାଏ । କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି, ଅପରାଧ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ :

ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ କ୍ରିୟାହୀନଂ ଭକ୍ତିହୀନଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ।

ୟତ୍ ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଦସ୍ତୁ ମେ ॥

ଆବହନ ନ ଜାନାନି ନ ଜାନାନି ବିସର୍ଜନମ୍ ।

ପୂଜାଂ ଚୈବ ନ ଜାନାନି କ୍ଷମସ୍ତୁ ପରମେଶ୍ବର ॥

ଅନ୍ୟଥା ଶରଣଂ ନାସ୍ତି ତ୍ବମେବ ଶରଣଂ ମମ ।

ତସ୍ମାତ୍ କାରୁଣ୍ୟଭାବେନ ରକ୍ଷ ମାଂ ପରମେଶ୍ବର ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ! ହେ ଦେବ ! ମନ୍ତ୍ର, କ୍ରିୟା ତଥା ଭକ୍ତି ହାନ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ପୂଜା କରିଛି, ସେହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ । ମୁଁ ଆବାହନ ବିଧି ଜାଣିନାହିଁ, ବିସର୍ଜନ କରିବା ବି ଜାଣିନାହିଁ । ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ବି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏଣୁ ଯେଉଁସବୁ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ! କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ । ହେ ପରମେଶ୍ୱର ! ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣରେ ନାହିଁ । ଆପଣ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶରଣଦାତା । ଏଣୁ କାରୁଣ୍ୟଭାବରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।

ସମର୍ପଣ : ଯେ କୌଣସି ଭଜନ, ପୂଜନ ବା କର୍ମ କରିବା ପରେ ପରିଶେଷରେ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଥିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାହା ଅନନ୍ତତାରେ ମିଶିଯାଏ । ଏଣୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ କହିବା ଉଚିତ :

କାୟେନବାଚା ମନସେହି ଯୈର୍ବ ।

ବୁଦ୍ଧିଯାମନା ବାନ୍ଧୁସ୍ତସ୍ତବାବା ।

କରୋମି ଯତ୍ନତ୍ସକଳଂ ପରସ୍ତେ

ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମି ॥ ☆

ଅର୍ଥାତ୍, “ତନ୍ତୁ, ମନ, ବଚନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଅହଂକାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ଅଥବା କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଉଛି । ଏହି ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ବିସର୍ଜନ : ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ବିଧବତ୍ ପୂଜା କରିବାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହା ବିଦାୟ ଦେବା ବିଧିକୁ ବିସର୍ଜନ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବା ଛାୟାବିତ୍ର, ଶାଳଗ୍ରାମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିସର୍ଜନ କରାହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହା ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହାବତାର ରୂପରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରୁଥା’ନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ନାହିଁ କି ବିଦା କରାହୁଏ ନାହିଁ । ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହୁଏ । ଯାହାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷ, ଅକ୍ଷତ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ପୂଜନ କରି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବ :

ଗଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥାନେ ପରମେଶ୍ୱର ।

ଇଷ୍ଟକାମ ସମୃଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥ ପୁନରାଗମନାୟ ତ ॥

☆ ଅନେନ ପୂଜନେନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟତାମ୍ । ଇବଂ ନ ମମ ॥ - ଏପରି ପରିଶେଷରେ କହିବ ।

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ହେ ପରମେଶ୍ଵର ! ଇଷ୍ଟକାମ ସମୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ପୁନଃ ଆବହନ କରିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିବାପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।” ଏପରି କହି ଅକ୍ଷତ ପକାଇବ । ଏଥର ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲେ ।

ନିର୍ମାଳ୍ୟ ଧାରଣ

ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ମାଳା, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିହୋଇଥିବା ତୁଳସୀ ତଥା ପୁଷ୍ପ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ଚନ୍ଦନକୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବ :

ହୃୟୋପଭୁକ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧଶୋବାସୋଂଲଂକାର ଚର୍ଚ୍ଚିତା ।

ଉଚ୍ଛ୍ରିଷ୍ଟ ଭୋଜିନୋ ଦାସାସ୍ତବ ମାୟାଂ ଜୟେମହି ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ହେ ଭଗବନ୍ ! ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ମାଳା, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଛ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନକରି ଆମେମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁରତଯା ମାୟାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜିତି ପାରିବୁ ।” ଏହିଭଳି ପ୍ରସାଦୀ ମାଳ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ

ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ତୁଳସୀକୁ ଗ୍ରହଣକରି ସେବା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ପୂଜାପରେ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗିହୋଇଥିବା ତୁଳସୀଦଳ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଶତ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

ପୂଜାନନ୍ତର ବିଷୋରର୍ପିତ ତୁଳସୀ ଦଳମ୍ ।

ଭକ୍ଷନେ ଦେହ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣଶତାଧିକମ୍ ॥

ଚରଣାମୃତ

ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପଦଧୌତ ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ ଚରଣ ଉଦକ ଶ୍ରବ୍ଧାର ସହିତ ଆଣି ଅତି ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରବ୍ଧା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚରଣାମୃତ ସେବନ କରିବାବେଳେ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ :

ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁହରଣ ସର୍ବବ୍ୟାଧିବିନାଶନମ୍ ।

ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ ପୀଡ଼ା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଚରଣାମୃତ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ହରଣକାରୀ, ସର୍ବବ୍ୟାଧି

ବିନାଶକାରୀ- ଏପରି ମହାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦୋଦକ ଯିଏ ପାନ କରେ ସଂସାରରେ ତା'ର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ।” ଏପରି ଭାବନା କରି ତିନିଥର ଚରଣାମୃତ ସେବା କରିବା ଉଚିତ । ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବାବେଳେ ଯଦ୍ଦ ନେବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବି ଭୂମିରେ, ତଳେ ନ ପଡ଼େ । ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାମୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଭୟଙ୍କର ପାପ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ହାତ ତଳେ ଲୁଗାରଖି ବାମ ହାତ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଡଙ୍ଗାକୃତିରେ ମେଲାାଇ ପାଦୋଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ଥର ଥର କରି ତିନିଥର ପାଦୋଦକ ପାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଲି ଦେବା ଉଚିତ । ଚରଣାମୃତର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ।

ପଞ୍ଚାମୃତ ଗ୍ରହଣ

ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଗ୍ରହଣ କରି ବିନାତ ନିବେଦନ କରିବ :

ଦୁଃଖ ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟ ନାଶାୟ ସର୍ବଂ ପାପକ୍ଷୟାୟ ତ ।

ବିଷ୍ଣୋଃ ପଞ୍ଚାମୃତ ପୀଡ଼ା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, “ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ଦୁଃଖ ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟର ନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାପ କ୍ଷୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପାନ କରୁଛି । ଏହାକୁ ପାନ କରିବାଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନାହିଁ ।” ଏପରି ଭାବି ଭାବର ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଇବ ତାହା ପାନ କରିବ ।

ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ

ଚରଣାମୃତ ଅଥବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେବା କରିବା ଉଚିତ :

ନୈବେଦ୍ୟମନ ତୁଳସୀ ବିମିଶ୍ରିତମ୍,

ବିଶେଷତଃ ପାଦଜଲେନ ବିଷ୍ଣୋଃ ।

ଯୋଃଶ୍ରୀତି ନିତ୍ୟଂ ପରତୋ ମୁରାରେଃ

ପ୍ରାୟୋଗି ଯଜ୍ଞାୟତକୋଟି ପୁଣ୍ୟମ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍, “ନୈବେଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଯାହା ତୁଳସୀ ଜଳଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଭକ୍ଷଣକରି ସେ କୋଟି ଯଜ୍ଞରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟପତ୍ର ପାଏ ।” ଏପରି ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଯୋଗ୍ଯାୟି ପାଇବା ଉଚିତ ।

ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ତ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ପୂଜା କରାଯାଏ । ପ୍ରତିମାପୂଜା ତ ଏହିଭଳି କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବନାକରି ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ, ଅତିଥି ଅଥବା ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ପୂଜାକରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କର୍ମଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି । ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ କ’ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ୍ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୋକ ହିତାର୍ଥ ଅତି ମଧୁର-ମଧୁର ଲୀଳା କରିଥା’ନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ମୁନି-ମନ-ହାରିଣୀ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସକଳ ଲୋକ ପୂଜା କରିଥା’ନ୍ତି ।

ମହାରାଜ ଜନକ କହିଲେ, “ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଶୁଣିଲି । ଏବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଚରିତ୍ର, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେପରି ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସେ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ, ଯେତେ ଲୀଳା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା କରିବେ ଅଥବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୋତ୍ତ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ପୁଣି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ? ତେବେ ବି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ମୋ କନିଷ୍ଠଭ୍ରାତା ଦୁମିଳ ତାହା କହିବେ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏହାଶୁଣି ମହାରାଜ ଜନକ ମହାମୁନି ଦୁମିଳଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏବେ ସେ ଭଗବତ୍ ଲୀଳା ଯେପରି କହିବେ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ।”

ଛପ୍ପପୟ

ଶ୍ରୀ ହରି କୋ ନିରମାଳ୍ୟ ଗନ୍ଧ ମାଳା ସିର ଧାରେ ।
 ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ ଯଥାଥାନ ଧରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରେ ॥
 ଯୋଂ ଜଳ, ଥଳ, ରବି, ଅନଳ, ଅତିଥି ପ୍ରତିମାକେ ମାହା ।
 ଯଜନ କୃଷକୋ କର୍ମେଂ ମୁକ୍ତି ପଦ ଦୁର୍ଗଲଭ ନାହାଁ ॥
 ଅରଚନ, ପୂଜନ, କୀରତନ, ଅବତାରନିକୋ ନିତ କର୍ମେ ।
 ତ୍ରିଭୁବନକୁ ତାଗେ ସ୍ବୟଂ, ଇକ୍ବକିସ୍ ପୀତିନି ସିଂଗ ତଗେ ॥

ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସମୂହର ବର୍ଣ୍ଣନା

ଯୋ ବା ଅନନ୍ତସ୍ୟ ଗୁଣାନନନ୍ଦାନ,
ଅନୁକ୍ରମିଷ୍ୟନ୍ ସ ତୁ ବାଲବୁଦ୍ଧିଃ ।
ରଜାଂସି ଭୂମେର୍ଗଣୟେତ୍ କଥଞ୍ଚିତ୍,
କାଲେନ ନୈବାଘ୍ନଲ୍ଲଗତିଧାମ୍ନଃ ॥ ☆
(ଶ୍ରୀଭା. ୧୧୩. ୪ଅ. ୨ୟ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ଭୂପ କହେଂ - ଅବତାର ଚରିତ ସବ ଦେବ ! ସୁନାଓ ।
ଦୁମିଳ କହେଂ - ଅବ ଚିତ୍ ନୃପତି ମମ ଓର ଲଗାଓ ॥
ହେଁଂ ଅବତାର ଅନନ୍ତ ଅତି ବେଦହୁ ନହିଁ ପାବେଂ ।
ତୋଉ କହୁ କହୁ ଗୁନନି ସହିତ ହରି ଚରିତ ସୁନାବେଂ ॥
ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବେଢ଼ି ଭୟେ, ଅଜ, ହରି ହର ନର ନରାୟନ ।
ବଦରାବନମହିଁ ତପ କରତ, କାମ କ୍ରୋଧ ଚୈଂ ବିଗତ ମନ ॥

ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥା'ନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ
କନ୍ୟାବାନ ଅରଟିଏ ମାତ୍ର କରିଥା'ନ୍ତି, ସତୀ ଅରେ ମାତ୍ର ପତି-ବରଣ କରିଥାଏ,
ମଣିଷମାନେ ସେହି ଏକ ଭୋକନ ସବୁଦିନ କରିଥା'ନ୍ତି, ବ୍ୟସନୀ ସେହି ଏକ ବ୍ୟସନକୁ
ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର କରିଥା'ନ୍ତି, ଗାୟକ ସେହି ଗୋଟିଏ ରାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଳାପ
କରିଥା'ନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେହି ଏକ
ଦେବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉ, ଏକମାତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ବାରମ୍ବାର

☆	ବୋଲଇ ଶୁଣ ନରନାଥ	।	ଅଶେଷ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ	॥
	କେ ତାହା ଅନୁମାନ କରି	।	ମୁଖେ କହିବ ତିରେ ଧରି	॥
	ବାଳକ ସମ ବୁଦ୍ଧିହୀନ	।	ଜଗତେ ଅଛି କେବା ଜନ	॥
	ପଣ୍ଡିତପଣେ ଗର୍ବ କରି	।	ହୃଦରେ ଅହଙ୍କାର ଭରି	॥
	କଥନେ କୃଷ୍ଣଗୁଣ ବଳେ	।	କେ ଅଛି ଭୁବନମଣ୍ଡଳେ	॥
	ମୂଢ଼ିକା ଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି	।	କେ ଗଣିପାରେ ମନେ ଧରି	॥
	ସେ କାହିଁ କୃଷ୍ଣର ମହିମା	।	ମୁଖେ କହିବ ଗୁଣ ସୀମା	॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ: ୧୧ଶ ସ୍କ. ୫ମ ଅ.)

ସ୍ନାନ କଲେ ସୁଖା ମନ ଚୁପ୍ ହୁଏନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତିକୁ ବିଅଁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ହାତଯୋଡ଼ି ପାଠ କରୁ, ସେଇ ଏକ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣକୁ ଅରକ ପରେ ଅରେ ପାଠ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତେବେ ବି ଆମକୁ ଚୁପ୍ ଆସେନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? କାରଣ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ । ତାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭଜନ କଲା ସେହି ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ । ଅର୍ପିମିଆ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅର୍ପିମ ରୂପରେ ଦେଖେ । ଅର୍ପିମ ବିନା ସେ କିପରି ଛତପତ ହେଉଥାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ । ମଦ୍ୟପ ମଦ୍ୟ ରୂପରେ, କାମୀ କାମ ରୂପରେ, ବିଷୟା ବିଷୟ ରୂପରେ, ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ସେହି ଏକକୁ ଭଜନ କରିଥାଏ । ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ- ଅବତାରତତ୍ତ୍ୱ, ଅବତାର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ସୁଖା ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଯେପରି ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ଅନବରତ ସେବନ କରି ବି ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରବଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି- ତାହା ହେଉଛି ଅବତାର ଚରିତ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ରାଜା ନିମି ଯେତେବେଳେ ଅବତାରଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାମୁନି ବୁଝିଲେ, ‘ହେ ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଏକାବେଳକେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୁଣ ସମୂହର ଗଣନା କିପରି ହୋଇପାରିବ । ଯିଏ ସାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଚରିତ କୁହାଯାଇପାରେ, ବଖାଣି ହୋଇପାରେ, ତା’ର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ଲୋକର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଜ, ଅମର, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ! ଆକାଶର ତାରାଗଣଙ୍କୁ ଗଣିବା ହୁଏ ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ସମୁଦ୍ରର ଜଳକଣାର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯଦ୍ୱା ଓ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭୂମିର ରଜକଣା ଗଣନା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସମୂହର ଗଣନା କରିବା ସର୍ବଦା ଅସମ୍ଭବ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ଭଗବାନ ନାନା ଅବତାର ଧାରଣକରି ଏଇଥିପାଇଁ ଲଳିତ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରି ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇପାରନ୍ତି ।”

ମହାମୁନି ବୁଝିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଅବତାର ତ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ତାହା ବି ଅନନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କେତେକ ଅବତାରଙ୍କ କଥା କହିବି ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅବତାର

କଥା ଶୁଣି ଯେପରି ଅତିଷ୍ଠ ନ ହୁଅନ୍ତି ! ଅତୀତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଅବତାର କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରସ ମିଳେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ, ମଧୁର ପାନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ପାନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଉନ୍ମାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଥର କଥାରେ କିଛି ନୂତନତାର ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ ।”

ମହର୍ଷି ଶୌନକ କହିଲେ, “ନାଁ ନାଁ ହେ ମହାମନା ସୂତ ! ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମକୁ ଅବତାର ଚରିତ୍ର ଶୁଣାନ୍ତୁ । ଆମେ ଆତ୍ମବିକାଶର ସହିତ ଏହାହିଁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର, ଅପସରାମାନଙ୍କ କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ତ ଜିଭର ସୁଆଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଖଟା ଚଟଣି ଭଳି । କ୍ଷୀରି, ମାଲପୁଆ, ମହନଭୋଗ ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଲୀଳା ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହିଲେ, “ହଁ ମହାରାଜ ! ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ନିମି ପଚାରିବାରୁ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଦୁମିଳ କହୁଛନ୍ତି, ‘ରାଜନ୍ ! ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟରେ ପୁରୁଷାବତାର ହୋଇଥିଲା । ବେଦରେ ଯାହାର ମହିମା ‘ପୁରୁଷସୂକ୍ତ’ରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ପ୍ରଥମ ଅବତାରଙ୍କ ନାମ ପୁରୁଷ ହେଲା କିପରି ?”

ମହାମୁନି ଦୁମିଳ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁର । ଆଦିଦେବ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଏହି ପୁର ରଚନା କରି ସ୍ଵୟଂ ନିଜର ଅଂଶଭୂତ ଜୀବ ରୂପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପୀ ପୁରରେ, ଅଥବା ଦେହ ରୂପୀ ପୁରରେ ଶୟନ କରିବାରୁ ଏହାର ନାମ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲା । ଏହାଙ୍କର ସହସ୍ର ଶିର, ସହସ୍ର ନେତ୍ର, ସହସ୍ର ପାଦ ଅଛି । ଏଠାରେ ସହସ୍ର ଶବ୍ଦ ଉପଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର । ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଯେତେ ଶିର, ହସ୍ତ, ପଦ, ନାକ, କାନ ଆଦି ଅଛି, ସମସ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ବିରାଟ ଭଗବାନଙ୍କର । ତାଙ୍କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପୀ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ସମାବେଶିତ । ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଗତ ଜୀବଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି— ତାଙ୍କ ସ୍ଵରୂପରେ ସ୍ଵତଃସିଦ୍ଧ ଜାଣି ହୋଇଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ, ସେଇଥିରେ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଦେହରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ‘ବଳ’, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତି ‘ଓଜ’ର ତଥା କ୍ରିୟାକାରୀ ଶକ୍ତି ‘ଇହା’ର ଉତ୍ପତ୍ତି । ଏହାଙ୍କର ଶରୀରଗୁଣରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣରେ ଶ୍ଵିତି ଆଉ ତମୋଗୁଣରେ ପ୍ରଲୟ ହୁଏ । କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନାରାୟଣ । ସେ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା

କଲେ । ଯଦିଓ ସେ ନିର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମାୟାର ଗୁଣକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ । କ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ରଜୋଗୁଣରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ସବୁଗୁଣରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥା'ନ୍ତି, ତମୋଗୁଣରେ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଲୋପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରଜୋଗୁଣର ଅଂଶରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜର ରଜୋଗୁଣକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ । ଏବେ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା ନକରାଗଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ରଜୋଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ କରିଚାଲିବା । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ ସଂଯମକୁ ନ ଥାଣେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନିଜ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ପାଣି ଓ ସାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅରମା ଉଠିଥାଏ । ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅରମାକୁ କାଟି ନ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ୟାନ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଏ । ସନ୍ତାନବଣ ହୋଇଯାଏ । ସୁନ୍ଦର ଉପବନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନିଜର ସର୍ବାଂଶରୁ ସଂସାର ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଧର୍ମ ଆଉ ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେତୁ ରୂପା ଯଜ୍ଞପତି ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଗଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଗଲେ ।

ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାହାର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟକ୍ଷାବା । ତମୋଗୁଣରେ ନାଶ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ସେ ନିଜର ତମୋଗୁଣର ଅଂଶରେ ସର୍ବସଂହାରକ ରୁଦ୍ର ହୋଇଗଲେ । ଏହି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବର ଆଦି ଉଦ୍‌ଗମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେହି ଭଗବାନ । ଏହିଭଳି ପ୍ରଜାଳଠାରେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଅନବରତ ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଆଉ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଆଦି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁରୁଷାବତାର ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲି । ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ରୂପରେ ଏହି ସଂସାର ରୂପା ଶକଟକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଏହି ଅବତାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏହି ଅବତାର ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦ୍ୟୋତକ । ଅର୍ଥାତ୍, ଧର୍ମପୂର୍ବକ ନିଜର ପରିବାର କର, ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେକରି ତହିଁରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ । ପରିଶେଷରେ ତହିଁରୁ ଆସକ୍ତି ଦୂରକରି ନିଜର ପୂର୍ବ ଯଥାର୍ଥ ରୂପକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ସେଇ ନିବୁତ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଦାତା ତପସ୍ୱୀ ଅବତାର କେଉଁ ନାମରେ ସଂସାରରେ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ନର-ନାରାୟଣ ନାମରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ । ସେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ନାମକ ପଦ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଦୁହେଁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ । ସେ ଅତି ଶାନ୍ତ, ଦାନ୍ତ, ତେଜସ୍ୱୀ ମୁନି-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ସଂସାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ । ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇ ପାରୁଥିବା କର୍ମତ୍ୟାଗ ରୂପୀ କର୍ମର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଖ୍ୟର ନିଷ୍ଠୁର ଉପଦେଶ ଦାତା ହେଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଶାଳପୁରୀ ବଦରୀବଣରେ ଘୋର ତପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜେ ସେହି କର୍ମତ୍ୟାଗ ରୂପ କର୍ମର ଆଚରଣ କରି ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମହାନ୍ ମହାନ୍ ମୁନି-ରଷିମାନେ ଏହାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବତାର ତ୍ୟାଗର ଦ୍ୟୋତକ । ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ହେଉଛି କାମ । ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦବାଇ ରଖାଯାଇ ପାରେ; ମାତ୍ର ଘୋର ନିର୍ଜନ ବଣରେ କାମିନୀକୁ ଏକାକୀ ଦେଖି ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବତାରରେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭକରି ଏହା ଦେଖାଇ ଦିଆ ହୋଇଛି ଯେ, ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯଦି ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଏ ତେବେ କାମ ଉତ୍ତର କରୁଥିବା ସକଳ ବସ୍ତୁ ତାର ସାମାନ୍ୟମାତ୍ରା କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କଞ୍ଜିତ କରି ଦେଇଥିଲେ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଲଜ୍ଜା ହେଲା କାହିଁକି ? ସେ ନର-ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କି କ୍ଷର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “କଥା କ’ଣକି, ନର-ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ଘୋର ତପ ଦେଖି ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେକରୁଥିବା ସୁରେଶଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶଙ୍କା ପୂରିଗଲା । ତପସ୍ୟା କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୈଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଯେପରି ନ ନିଅନ୍ତି । ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ଅନେକ ଲୋକ ତପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଷୟ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ । ଧନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଧନ ପାଇବା ଆଶାରେ । ଦୀପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅଧିକ ଅଲୋକ ପାଇବା ଆଶାରେ । ବହାନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯାନ ପାଇବା ଆଶାରେ । ପଦ୍ମା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଣି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ । ଦାସୀ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ! ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ । ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରେ ସେହିପରି ଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ସେମାନେ

ଆଦୌ ଧାରଣା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାୟାର ଅଧୀନରେ ରହି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିମତ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ; ଆଉ ସାଧାରଣ ତପସ୍ବୀ ବୋଲି ମନେକରି ସେ ତପୋବ୍ରତ କରିବାପାଇଁ ବିଶ୍ବବିଜୟୀ କାମଦେବଙ୍କୁ ସଦଳବଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ।

“ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବଶା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ କାମ, ବସନ୍ତ ଆଦି ସାଧାରଣ ଦେବଙ୍କ କଥା ଅଧିକ କ’ଣ କହିବା । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦରୀବଣରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ନିଜର ତିରାଚରିତ ପୁରାତନ ଜାଲ ବିଛାଇବାରେ ଲାଗିଲେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବସନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା, ତା’ର ପ୍ରିୟ ସଖା ମଳୟାନିଳ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକାଇବାରେ ଲାଗିଲା । ସୁର ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ମନମୁଗ୍ଧକର ସୁନ୍ଦର ସ୍ବରରେ ଗାନ କରି କରି କଟାକ୍ଷ ବାଣରେ ବଦରୀଶଙ୍କୁ ବିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ରୁଣୁଝୁଣୁ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର ବାଜିବାରେ ଲାଗିଲା, କଙ୍କଣ ବଳୟ ଝଣ ଝଣ ହେଲା, ବୀଣା, ବେଣୁ ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ସ୍ବର ଲହରୀ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ସରସତା ବୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, କାମ କଳାମାନେ କଳରବ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ; କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟାମଗ୍ନ ଗର୍ଗ୍ଗ-ପ୍ରବର ନରନାରାୟଣଙ୍କ ମନରେ ବିକାରର ସାମାନ୍ୟ ରେଖା ସୁଦ୍ଧା ଉପ୍ସିତ ହେଲାନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସେହି ସେବକମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ‘ପ୍ରଭୁ ! ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ।’

ସେତେବେଳେ ତପସ୍ବୀମାନଙ୍କର ତୃଡ଼ାମଣି ହସି ହସି କହିଲେ “ମଦନ ! ତୁମକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । ମନ୍ଦ ମଳୟ ମରୁତ ! ଆସ....ଆସ.... ଭୟ କରନାହିଁ । ସୁସ୍ବାଦୁ ବନ୍ୟ ଫଳ ଖାଅ । ହେ ଦେବାଙ୍ଗନାଗଣ ! ନୃତ୍ୟ କରି କରି ତୁମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ । ମୋ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ।”

ନରନାରାୟଣଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣୁଥିବା କାମଦେବ ଓ ତା’ର ସଙ୍ଗୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଥର ଥର ଥରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଲେ- “ଦାନବନ୍ଧୁ ! କୃପା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ । ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ । ଅବିନୟ, ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟତା ଆଉ ଧୂଷତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଜିତ ।”

• “ତୁମେମାନେ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ବସିଛ କି ? ନା ନା ! ସେପରି କରନାହିଁ । ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ । ଏହି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କର ।” ତପସ୍ବୀ ନାରାୟଣ ମୁନି ବାଣାବିନିହିତ ସ୍ବରରେ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏକସ୍ବରରେ କହିଗଲେ ।

ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତିମଧୁର, ପରମ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ମଧୁର ବଚନ ଶ୍ରବଣକରି ସମସ୍ତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭକଲେ । ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧାଡ଼ିବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଓ ଦୁଇ ହାତକୁ ଅଞ୍ଜଳିବିନ୍ଦ କରି ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ।

ମହାମୁନି ଦୁମିଳ ରାଜା ନିମିକୁ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! କାମ, ବସନ୍ତ, ମଳୟାନିଳ, ତଥା ଅପସରାମାନଙ୍କର ବିନୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଭଗବାନ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେ ହସି ହସି ତାଙ୍କର ଉରୁକୁ ଧୀରେ ଏକ ଚପେଟାଘାତ କଲେ । ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚପେଟାଘାତ ଶବ୍ଦରେ ସେତେବେଳେ କାମ ବସନ୍ତ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣମାନେ ଚକିତ ସ୍ତମ୍ଭଭୂତ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନେ ପଟ୍ଟାଭିଭାଗରୁ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦର ଲଳିତ ଝଙ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଭିଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣମାନେ ପଛକୁ ବୁଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବାକରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା । ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ରୂପଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଦେବାଙ୍ଗନା ଆଶ୍ରମରେ ସୁଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ହାସ୍ୟମୟୀ ଲାସ୍ୟମୟୀ ଅପସରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଝାଡୁରେ ଆଶ୍ରମ ପରିମଳ ନିର୍ମଳ କରୁଥାଏ, ତ ଆଉ କେହି ଲିପାପୋଛା କରୁଥାଏ, କେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋଟାଉ ଥାଏ, ତ ଆଉ କେହି ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ କମଳାଙ୍କ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରେ ଦୀପର ଆଲୋକ ଯେପରି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ଲଳନାମାନଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀୟ ଅପସରାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା । ସେମାନେ ଏପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନାଙ୍କୁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ, “ଏପରି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସଦା ଏହାଙ୍କର ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏହାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ କିପରି ଏହାଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବା । ଅପସରାଗଣ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ତୁମେମାନେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଛ ନା ?”

କାମ ଶଂକିତ ତଥା ଲଜିତ ହୋଇ କହିଲା, “ହଁ ପ୍ରଭୁ !”

“ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ’ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ନେଇ ପାରିବ ?” ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସ୍ୟଛଟା ପ୍ରକାଶ କରି ନାରାୟଣ ରଖି କହିଲେ ।

“ଆଜ୍ଞା ହେଉ ପ୍ରଭୁ,” ନତମଣ୍ଡକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲା ।

ପ୍ରଭୁ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ କହିଲେ, “ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ତୁମର

ଅନୁରୂପ ବୋଲି ତୁମେ ମନେକରୁଛ ସେପରି ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ବାଛ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଅ । ମୋ ଚରଫରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଦେବ । ଆଉ କହିବ, ‘ନାରାୟଣ ମୁନି ଏହି ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଭୂଷଣ ରୂପେ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ।’

ଏବେ ତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲା । ସେମାନେ ବାଛିବେ କାହାକୁ—ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକଠାରୁ ହେଲେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଉର୍ବଶୀ ନାମକ ଜଣେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅପ୍ସରାମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣକରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀକରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମକରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ସମସ୍ତ କଥା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଖାଣି ଦେଲେ । ସେହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସୁରପତି ତଥା ସଭାରେ ଉପସିତ ଅନ୍ୟ ସୁରଗଣ ଅତି ବିସ୍ମିତ ତଥା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ । ଏହିପରି ହେ ରାଜନ୍ ! ଏହି ନର-ନାରାୟଣ ଭଗବାନ୍ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ କର୍ମତ୍ୟାଗ ରୂପ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

“ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଥରେ ହଂସାବତାର ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସନକାଦି ମୁନିମାନେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ ସଂକଟ ଉପସିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦୂର କରିବାପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଦ୍ଧ ହଂସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।”

“ମହର୍ଷି ଅଦ୍ୱିଜ ପତ୍ନୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଠାରେ ବି ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତ୍ୟାଗମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଆଉ ସନତକୁମାର, ଏହି ଚାରି କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର । ମାୟାରେ ଅଲିପ୍ତ ରହି ସଂସାରରେ କିପରି ବିଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଚାରି କୁମାରଙ୍କ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ।”

“ରାଜନ୍ ! ଆମ ପିତା ଭଗବାନ୍ ରକ୍ଷଭଦେବ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ । ସେ ପରମହଂସ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ ।”

“ଭଗବାନ୍ ହୟଗ୍ରୀବାବତାର ଧାରଣ କରି ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଭଗବାନ୍ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଥିଲା ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀବାର ଉପର ଅଂଶ ହୟ ବା ଅଶ୍ୱ ଭଳି ଥିଲା । ଏଣୁ ସେ ହୟଗ୍ରୀବ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ।”

“ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମହାଧାରଣ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ମନୁ, ପୃଥ୍ବୀ ତଥା ଔଷଧସମୂହକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।”

“ଏହା ପରେ ଭଗବାନ ସୂକର ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଦିତିନନ୍ଦନ ଆଦି ଅସୁର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କଲେ ।”

“ସେହି ଭଗବାନ ପୁଣି କଳ୍ପପ ରୂପ ଧାରଣକରି ସମୁଦ୍ର-ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ବୁଢ଼ିଯାଉଥିବା ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାମୁନି ଦ୍ରୁମିଳ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଏହା ପରର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ହଂସ ଔର ସନକାଦି ରକ୍ଷକ ହୟଗ୍ରୀବ ମହ୍ୟ ହରି ।
 କିନ୍ତୋ ଅବନି ଉଦ୍ଧାର ବେଦ ବାରାହ ରୂପ ଧରି ॥
 ପୁନି ପ୍ରଭୁ କଛୁଆ ବନେ ପୀଠ ମନ୍ଦର ଗିରି ଧରେ ।।
 ବନି ହରି ଗଜକୁ ଗ୍ରାହ ବକ୍ରତୈଂ ଶୈଂଚି ଉଦାରୋ ।।
 ବାଲଗ୍ନାୟ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଇନ୍ଦ୍ର ଶାପ ରକ୍ଷା କର ।।
 ଅସୁର ବନ୍ଧନୀ ବନୀଂ ବହୁ, ସୁରଲଳନନି ବିପଦା ହର ।।

ଅନ୍ୟ ଅବତାର ଚରିତ

ଏବଂବିଧାନି କର୍ମାଣି ଜନ୍ମାନି ଚ ଜଗତ୍ତେଃ ।

ଭୂରୀଣି ଭୂରି ଯଶସୋ ବର୍ଣ୍ଣିତାନି ମହାଭୁଜ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧ ସ୍କନ୍ଧ. ୪ଅ. ୨୩ ଶ୍ଳୋକ)

☆ ଏମନ୍ତେ ନାନାରୂପ ଧରେ । ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରେ ॥
 କେ ତା'ର ଗୁଣ କର୍ମ ସୁଖେ । ସଂଖ୍ୟା କରିବ ସପ୍ତଲୋକେ ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ ଶ୍ଳ. ୨ଅ.)

ଛପ୍ପୟ

କଲପ କଲପ ମନୁ ଭୟେ ଲୟୋ ଅବତାର ସବନିମହଁ ।
 ଲୟୋ ସୁରନିକୋ ପକ୍ଷ ସୁରାସୁର ସବହି ରନନିମହଁ ॥
 ଲୌ ବାମନ ଅବତାର ଛଲେ ବଳି ତ୍ରିଭୁବନ ପାଲେୟା ।
 ପରଶୁରାମ ବନି ଗୟେ କ୍ଷତ୍ର କୁଳ ପାପୀ ମାରରେୟା ॥
 ରାମ ରୂପ ଚୈଁ ଉଦଧି ପୈ, କରେୟା ସେରୁ ରାବନ ହନେୟା ।
 ଜଗ ଉଦ୍ଧାରକ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ, ଚରିତସେରୁ ତାଚୈଁ ବନେୟା ॥

ସଂସାରରେ ଭଗବାନ୍ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ମନୋହାରିଣୀ ଲୀଳା କରି ନଥିଲେ, ଏହି ସଂସାର ଗୌରବ ନର୍ଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଆଆନ୍ତା । ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା ଦେଖାଯାଏ, ଯେତିକି ଲଳିତ ଚରିତ ଅଛି, ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରମାନଙ୍କର । ତାଙ୍କର ଅଂଶାବତାର, କଳାବତାର ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକରି ମାୟା-ବନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥା'ନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରାଣ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଅନେକ ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଓ କେତେକଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କହି ସାରିଛି, ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ହଂସାବତାର ଆଦିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି । ଯୋଗେଶ୍ଵର ଦୁମିଳ ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ତାହାହିଁ ଏହିଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ।”

ମହାମୁନି ଦୁମିଳ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନ୍ ଥରେ ହରି ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ହରି ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ହରଣ କରିଥିଲେ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ “ଭଗବନ୍ ! ହରି ଭଗବାନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିପଦ ହରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଚରିତ କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହାମୁନି ଦୁମିଳ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭକ୍ତଙ୍କର ବିପଦ ହରଣ କରିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ । ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଅଥବା ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ବିପଦ ହରଣ କରିଥିଲେ ସିନା କୁହନ୍ତି । ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ମାରି ଦେଉଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗଜ ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା’ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା, ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା’ ଶୁଣ୍ଠରେ ଏକ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଟେକି ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ଭଗବାନ ହରି ତତ୍କାଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତା’ର ବିପଦ ହରଣ କରିଥିଲେ ।”

“ବୁଢ଼ା ଆଜୁଠି ଟିପ ଭଳି ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭରେ ବାଳଶୂଲ୍ୟ ମୁନିମାନେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଥିଲେ ଅତି ଛୋଟ । ଗୋସ୍ତରା କୃତି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ ଥିଲା । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଶରଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ । ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୂପୀ ସେହି ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।”

“ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃଦ୍ଧାୟୁରକୁ ବଧ କଲେ । ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା । ଭୟଭୀତ ଇନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ମାନସରୋବରକୁ ଯାଇ ମୃଣାଳ ନାଡ଼ରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ । ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ହରି ଯକ୍ଷରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଭୟରୁ ବିମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।”

“ଅସୁରମାନେ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ହୋଇଗଲେ । ଅସୁରମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପସରାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ । ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ । ଶରଣାଗତ ବସନ୍ତ ଭଗବାନ୍ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ । ଦାନବଙ୍କୁ ମାରି ବନ୍ଦିନୀ ଲଳନାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।”

“ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ତା’ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାମ ନାମ ନେଉଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାତନା ଦେବାରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁରରାଜକୁ ମାରି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଚିତ୍ରାବତାର ନୃସିଂହ ସଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥା’ନ୍ତି ।”

“ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅସୁରମାନେ ସୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥା’ନ୍ତି ସେହି ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱିତ ସୁରଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଆତତାୟୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ, ଯଥା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଜିତାଦି ଅବତାର ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥା’ନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥା’ନ୍ତି, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ।”

“ଏହି ମନୁଷ୍ୟରେ ପରମ ଦାନୀ ଅସୁରରାଜ ବଳି ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଇ ଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା । ବଳି ରାଜା ବଡ଼ ଧର୍ମୀୟା ଥିଲା । ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତ ମାରିପାରି ନଥାନ୍ତେ; ଏଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ଦାନୀ ରୂପ ଧରି, ତା ଦୁଆରେ ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ବଳିରାଜାକୁ ତିନି ପାଦ ମାତ୍ର ଭୂମି ମାଗିଲେ । ଦାନ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଯିବା ପରେ ଛଳନା କରି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତ୍ରିଭୁବନକୁ ମାପି ନେଇଗଲେ । ସେ ଛନ୍ଦକପଟରେ ଦେବତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ

ଅସୁରରାଜ ବଳିଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ।”

“ଯେତେବେଳେ ହୈହୟବଂଶୀ ରାଜା ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦୁରାଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଦ୍ବେଷୀ ହୋଇଗଲେ, ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବି ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ୍ ଭୃଗୁକୁଳରେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଧାରଣକରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପରଶୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକବିଂଶ ବାର ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟହୀନ କରିଦେଇଥିଲେ ।”

“ସେହି ଭଗବାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଣକୁ ଗଲେ । ନିଜର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦଶଶିର ହରଣ କରିନେଇଯିବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିବା ରାକ୍ଷସରାଜକୁ ତା’ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କା ସହିତ ବିନାଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟା କୁଳମଣ୍ଡନ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ, କୌଶଲ୍ୟା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଜାନକୀ-ଜୀବନ ଶ୍ରୀରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସଦା ବିଜୟ ହେଉ ।”

ମହାମୁନି ଦୁମିଳ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! ସୀତାପତିଙ୍କ ଅବତାର ଲୀଳା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ଏହାପରେ ଭୂମିର ଭାର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ବୃଷି ପାଉଥିବା ଭୂମିର ଭାରକୁ ଦୂର କରିବେ । ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଏପରି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅତି ଦୁଷ୍ଟର ହୋଇଥିବ ।”

“ପୁଣି ସେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ଅସୁରଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବେ, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଉତ୍ସବ ହୋଇ ଯଜ୍ଞର ଅନଧିକାରୀ ହୋଇ ସୁଷା ମୃଷା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଓ ତହିଁରେ ଜିହ୍ଵା ଲୋଲୁପତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଅବିହିତ କର୍ମ କରିବେ ।”

“ଏହାପରେ ସେ ହିଁ ବାସୁଦେବ କଳ୍କି ରୂପରେ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ମେଘ୍ନ ନାମ ମାତ୍ରକ ରାଜା ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଧ କରି ପୁନଃ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ।”

ମହାମୁନି ଦୁମିଳ କହୁଛନ୍ତି, “ରାଜନ୍ ! ଏତିକି ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଏତିକି ଅବତାର ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଅବତାର ଅସଂଖ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ନାହିଁ କି ସୀମା ନାହିଁ । ସେହି ଭୂମା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଅନବରତ ଅବତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସଂସାରରେ ଯାହା ଯାହା ବିଭୂତିମାନ ଶ୍ରୀମାନ ଅଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଳା ଅଛି । କଳା ତ ସବୁଥିରେ ଅଛି । ସମସ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଂଶ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କଳା ଅଂଶର ପ୍ରବଳତା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ

ଅବତାର ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଯାଏ । ରକ୍ଷି ମହର୍ଷି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନାବତାର । ଏହି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମାବତାର । ଏହି ପରୋପକାରୀ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର ଅବତାର । ଏହିଭଳି ହେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାହୁବାନ୍ ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି । ସେହି ଅତୁଳ କୀର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟୁତଙ୍କର ଏହି ଅବନୀରେ ଅନେକ ଅବର୍ଣନୀୟ ଅବତାର ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି । ସକ୍ଷପୁରୁଷ ଆଉରି ଅନେକ ଅବତାରଙ୍କ କଥା ଗାନ କରନ୍ତି । ଆପଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ଅବତାରଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଏବେ ଆପଣ ଆଉ କ’ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?”

ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ନିମି କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ କ’ଣ କରିବା ଭଗବନ୍ ! କାମନା ରାଶି ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବଶ କରିଦେଉଛି । ମନରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ହେବାକ୍ଷଣି ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକଲଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁନାହିଁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ଟାଚାର ରହୁନାହିଁ । କାମନାରାଶି ମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଦେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବିବଶ କରିଦେଉଛି । ଏପରି ଦଶା ସେହି ମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିନଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି । ସେପରି ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର କାମ ଚିନ୍ତନ ହିଁ କରୁଥାଆନ୍ତି । ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ଉପରେ ଉପରେ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥା’ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କାମ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି । ଏପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରହିତ କାମୀଙ୍କର କି ଦଶା ହୋଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଗତି ପାଆନ୍ତି କୃପା କରି ତାହା କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଯୋଗେଶ୍ୱର ହୁମିଳ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଅତି ଗୁଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ହେ ନରେନ୍ଦ୍ର ! ମୋର ଏଇ ଭାଇ ଚମସ ଏହି ବିଷୟର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି । ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି । ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।”

ମହର୍ଷି ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏପରି କହି ରାଜା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଚମସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଚମସ ମୁନି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।”

ଛପପୟ

କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧରି କରେଂ କଲିତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା କଂସାରୀ ।
 ବୁଦ୍ଧ ରୂପତେଁ ନିରଦୟ ହିଂସା ନାଥ ନିବାରୀ ॥
 କଲ୍ଲକି ଲେହିଁ ଅବତାର ଅନ୍ତ କରି କଲିକୋ କେଶବ ।
 ସତଯୁଗକୋ ଆରମ୍ଭ କରେଂ କରି ଛୁରନି ନିଜ ବଶ ।
 ଅବତାରନିକୀ କଛୁ କଥା, କହୀ ଅଧିକ ସଂକ୍ଷେପମହଁ ।
 ଝରି ଫିରିକେ ଯେ ହୀ ଚରିତ, ସବ ପୁରାଣ ଅରୁବେଦମହଁ ॥

ହରି-ବିମୁଖଙ୍କ ଗତି

ୟ ଏଷାଂ ପୁରୁଷଂ ସାକ୍ଷାଦାମ୍ଭପ୍ରଭବମୀଶ୍ଵରମ୍ ।
 ନ ଭଜତ୍ୟବଜାନନ୍ତି ସ୍ଥାନାତ୍ ଭୃଷୀଃ ପତନ୍ତ୍ୟଧଃ ॥ ☆
 (ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୧ ଓ ୫ମ ଅ. ୩ୟ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ନିମି ପୁଛେଂ- “ପ୍ରଭୁ ! ଭକ୍ତିହୀନ ଗତି କୈସୀ ପାବେଂ ।
 କହେଂ ଚମସମୁନି- “ନୃପତି ପ୍ରଶ୍ନକୋ ମରମ ବତାବେଂ ॥
 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଂ ହରି ଜନକ କହାବେଂ ।
 ଆଦର ତିନି ନହିଁ କରେଂ ଭକ୍ତେଁ ନହିଁ ତେ ଗିର ଜାବେଂ ॥
 କୋ ଭୋରେ ଅନପଦ ବିବଶ, ଭକ୍ତ ତିନହିଁ ଅପନୀଇକେଂ ।
 କଥା କୀରତନ ସୁଲଭ କରି, ତାରେଂ ନାମ ସୁନାଇକେଂ ॥

☆ ଏଣୁ ଏ ବିଷୁ ପିତାମାତା । ଗୁରୁ ବାନ୍ଧବ ଇଷଦାତା ॥
 ଏମନ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ସେବା ତେଜି । ଲୋଭେ ଯେ ଅନ୍ୟଦେବେ ଭଜି ॥
 ସେ ପ୍ରାଣୀ ପତିତ ପାମର । ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ତମ ଘୋର ॥
 (ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ମ ଶ ଷ୍ଠ. ୬ଷ୍ଠ ଅ.)

ସଂସାରରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଅଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଧୂର୍ତ୍ତ । ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ସାଧକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝି ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସାଧକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ସାଧ ସାଧନରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । ସଜ୍ଜନମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସରଳତାର ସହିତ ଯଥାଶକ୍ତି ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି । ଏପରି ପୁରୁଷ ସର୍ବସଙ୍ଗ ଲାଭକରି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତି । ଯେପରି ସ୍ଵତଃ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଶକ୍ତି ଲୁହାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରଶମଣି ସଂସର୍ଗରେ ତାହା ସୁନା ହୋଇଯାଏ ।

ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଧୂର୍ତ୍ତ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ତ ନଥାଏ, ସାଧ ସାଧନ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ଵତଃ କିଛି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ବିଷୟ ଭୋଗର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, କିଛି ଏପଟୁ ଶୁଣି, କିଛି ସେପଟୁ ଶୁଣି, କିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମନେପକାଇ କିଛି ସେ ସ୍ଥାନରୁ - ଏପରି କଥାମାନ କହି ବାକ୍ପଟୁ ହୋଇଯାଇଥା'ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ । ଏମାନେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇ ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କରିଦିଅନ୍ତି । ଏପରି ଜ୍ଞାନଲବ୍ଧ ଦୁର୍ବିଦଗ୍ଧ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ବେଦଗର୍ଭ ଭଗବାନ୍, ଲୋକ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ବି ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସିନା ଚେଷ୍ଟାକଲେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ତ ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟ ଥାଏ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ । ତାହା ଯେପରି ମିଳି ପାରିବ ସେପରି କାମକୁ ସେମାନେ କେବଳ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଅର୍ଥ ଫଟାଭୁଇଁକୁ ଚାଷ କରିବା ।

ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ନିମି ଯେତେବେଳେ ‘ଭକ୍ତିହୀନ ଲୋକ କେଉଁ ଗତି ପାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଯୋଗଶ୍ଵେର ତମସ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ ଭଗବାନ୍ ତା’ ପାଖରେ ସେହିଭଳି ହୋଇ ଯାଇଥା’ନ୍ତି— କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ଜନ୍ୟ ଓ ଜନକଙ୍କର ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ କହିଲେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଝାଏ । ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମେତର ପୁରୁଷ ବି ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଆଦି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ତ୍ଵାଂଶରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସବୁ ଆଉ ରଜ୍ଜର ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ବାହୁ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ରଜ୍ଜ ଆଉ ତମର

ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ଜହରୁ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆଉ ତମୋଗୁଣର ଅଂଶରୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣେତର ଜନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଶିରୋଭାଗରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାସାନ୍ତମ, ଆଉ ଜପନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ମୁଖରୁ କ’ଣ ଦଳ ଦଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରି ଆସିଲେ । ମୁଖରୁ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ? ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତେ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ତମସ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଏମିତି ଅଖାଡୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ’ଣ କଲେଣି ! ଯିଏ ଯେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା କ’ଣ ସେହି ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ? ଶାମୁକାରୁ ମୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଶାମୁକା ତିନିକୋଣିଆ ହୋଇଥାଏ, ମୋତି କିନ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ । କାଦୁଆ ଜଳରେ କମଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କାଦୁଅ ଯାକିଯୁକି ହୋଇ ମାଡ଼ିଯାଇଥାଏ । କମଳ ପୁଷ୍ପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଷ୍ଟଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଅନେକ ପାଖୁଡ଼ା ଥାଏ । ପୁଣି, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସତରେ କ’ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଭଳି ଶରୀର ଏକ, ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ମୁଖରେ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ (ମୁଖ) କୁହାଯାଏ । ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ । ଯେପରି ମୁଖରେ ଆହାର ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ହୃଷ୍ଟ-ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ । ଯେପରି ମୁଖର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ- ଭାବକୁ ବୁଝି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା କହିବା, ଶରୀରପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବା, ଆଉ ଉଦ୍‌ଗାର କରି ସେହି ସ୍ଵାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବି ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ବେଦକୁ ସ୍ଵୟଂ ପାଠକରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା; ଯଜ୍ଞ ସ୍ଵୟଂ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରାଇ ଦେବା, ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା । ଏପରି ବିପ୍ରଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

“ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ବାହୁଗୁଡ଼ିକର କାମ କ’ଣ ? ଯାହା ଅନ୍ନ ମିଳେ ତାକୁ ମୁଖରେ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ମିଳିଲେ ତାକୁ କାନରେ ପକାଇ ଦେବା, କଜ୍ଜଳ ମିଳିଲେ ତାକୁ ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦେବା । ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜେ ଯାହା ପାଇବା ତାକୁ ଶରୀରର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବା । କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଆୟାତ ହେଲେ, ଅତିଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା । ପାଦରେ କଷ୍ଟାବୁଡ଼ିଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ହାତ

ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଜୟା କାମୁଡ଼ିଲେ, ଅତିଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟାକୁ ହଟାଇ ଦେବା । କେହିଜଣେ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ସହସା ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା । ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଗଲେ ସହସା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତପ୍ତର ହୋଇଯିବା । ଏହିଭଳି ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଦାନାଦି କରି ସୁଦ୍ଧା ସକଳ ପ୍ରଜାକୁ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।

“ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରୀରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଉରୁ ହିଁ ଆଦି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଜା-ସୃଜନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଏହିଠାରୁ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରମ କରି ସତ୍ୟାନୁତ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ରବ୍ୟୋପାର୍ଜନ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଶ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ । ଆଉ ବୈଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ-ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସେଠ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ସେ କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଘୃତ ତଥା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ପାଦର କାମ ହେଉଛି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବୋଝ ଧାରଣ କରି ରଖିବା । ଶରୀର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ହେଉ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା । ସବୁଠାରୁ ତଳେ, ଭୂମିରେ ରହିବା, ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବା । ଏପରି ସେବା ପ୍ରଧାନ ଶୂଦ୍ର-ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଚରଣରୁ ଯେ ପଂକ୍ତି ପଂକ୍ତି ଶୂଦ୍ର ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେପରି କଥା ନୁହେଁ । ସମାଜରୂପୀ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗରୁ ତତ୍ତ୍ଵଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଚାରି ଧର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ହିଁ ଭଗବନ୍ ! ବର୍ଣ୍ଣ-ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି । ଏବେ ଆଶ୍ରମ-ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଆତ୍ମ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ପ୍ରସକ୍ତା ମିଳେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ । ସନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ହୋଇଛି । ଶରୀରରେ ମସ୍ତକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ । ହାତ, ଗୋଡ଼, ପାଦ, ଜଙ୍ଘ, ନାକ, କାନ କାଟିଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ସନ୍ୟାସୀର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ । ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ କରି ତ୍ୟାଗ, ସନ୍ୟାସର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ । ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ । ସେହି ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ସନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ-ଧର୍ମ ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ସନ୍ୟାସୀ ଯେତେ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

ବାନପ୍ରସ୍ଥ-ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷଃସ୍ଥଳରୁ ହୋଇଛି । ବକ୍ଷଃସ୍ଥଳରେ ସୁଖ

ହୁଏ ସମ୍ମିଳନରେ । ସମ୍ମିଳନର ସୁଖ ତପରେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ମିଳିଥାଏ । ସମ୍ମିଳନର ସୁଖ ଯେତେ ଅଧିକ ତପ ହେବ, ବ୍ରବିତ ହେବ, ତାହା ସହିତ ମିଳନରେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ହେବ । ଏଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତପ । ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥା ଯେତେ ଅଧିକ ଘୋର ତପ କରିବ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ।

ଗୃହସ୍ଥ-ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଉରୁରୁ ହୋଇଛି । ଗୃହସ୍ଥ-ଧର୍ମ ହୁଏ ମିଥୁନରେ, ବୃଷର ମିଶାଣରେ । ଯେପରି ଶରୀରରେ ଶିର ହେଉଛି ଏକ, ସେହିପରି ସନ୍ୟାସୀ ଏକାକୀ ରହିବା ଉଚିତ । ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦୁଇଟି ଭାଗ ଅଛି । ଏହିଭଳି ବାନପ୍ରସ୍ଥା ବି ଏକାକୀ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସପତ୍ନୀକ ରହେ ତେବେ ସବୁବେଳେ ପୃଥକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁବେଳେ ଉରୁ ହେଉଛି ଦୁଇ । ଏଣୁ ପତି-ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ଦୁଇ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବୃଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଏକତା ରହିବ ଗୃହସ୍ଥରେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ହୁଏ । ଯେପରି ପ୍ରାଣୀମାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଉରୁରୁ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଗୃହସ୍ଥା ହିଁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଆଶ୍ରମକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ତାହାକୁ ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ପାଳନ ବି କରେ ।

“ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ । ଯିଏ ଯେପରି ହୃଦୟର ହୋଇଥାଏ, ତା’ର ପୂରା ବ୍ୟବହାର ବି ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ । ହୃଦୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ । ହୃଦୟ-ହୀନ ହେଉଛି ଜଡ଼ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ହୃଦୟ ଯେତେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ହେ ରାଜନ୍ ! ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଏହିଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯେପରି ପିତାର ଅଙ୍ଗରୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମର ନରନାରୀଙ୍କର ପିତା ଭଗବାନ୍ ହେଲେ ନା ନାହିଁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ହଁ ମହାରାଜ ! ପିତା କାହିଁକି, ପରମପିତା ହେଲେ । ପିତା ମାତା ଉଭୟ ହେଲେ ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏବେ ଆଦି ନାରାୟଣ ଭଗବାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ପିତା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ କିପରି ? ବୃଦ୍ଧି ତ ସେହିମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଗଣୀ ରୁହନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅନାଦାର କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ହୋଇଗଲା । ଆପଣ ଏୟା ପଚାରିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି

ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କି ଗତି ହୋଇଥାଏ । ରାଜନ୍ ! ସେମାନଙ୍କର କି ଗତି ହୋଇଥାଏ ? ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୋଇଥାଏ ।

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହୁଛନ୍ତି ! ଏପରି ବି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଏପରି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କର୍ମ କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହୋଇପାରିବ ? ଅନେକ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବୈଦିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ, ଗୃହକରଣରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି । ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଉପାୟ ଅଛି । ସେମାନେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବି ଦୂରେଇ ରହିଥା’ନ୍ତି ।”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅତି ଦୟାଳୁ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି । ଭାଗବତୀ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି । ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବଲମ୍ବ ନାହିଁ । ଏପରି ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହୁଏ । ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରୀରର ଗନ୍ଧରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ । ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତ କୃପା କରି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖଦ ସର୍ଣ୍ଣରେ ଜୀବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ନିଷ୍ଠାମୀ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜପାଇଁ ତ କିଛି କାମନା ନ ଥାଏ । ଏହି ଜୀବ ହିନସ୍ତା ହେଉଛି । ଅଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ଛଟପଟ ଭାବକୁ ଦୂରକରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଲୁଥାଆନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ । ଏକଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ଵୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସମର୍ଥ । ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କ’ଣ କହିବା ? ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଠନ ପାଠନ କରିବାକୁ ଜନ୍ମରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦ୍ଵିଜାତି, ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଆଦି ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଵାର୍ଥ କର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେମାନେ ଯଦି ଭଗବତ୍ ରକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଧୃତ ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତି ହୁଏନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ମୁନି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କ’ଣ କରାଯିବ, ସେହି ଲୋକମାନେ ବେଦବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ବୁଝି କେବଳ ଅର୍ଥବାଦ ଘେରରେ ରହିଯାଇଥା’ନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥବାଦର ସହାୟତା ମିଳିଯାଏ । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଯାଏ । କର୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ହିତକଥା କହିଲେ ଉଦ୍‌ଘଟିତ ଦେଖାନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ବାହାରି ଥାଏନ୍ତି । ସେହି ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖମାନେ ଫଳଶ୍ରୁତି ପଛରେ ମଦୋନ୍ମତ ହୋଇ ବିତଣ୍ଡାବାଦ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଶୁଣାଶୁଣି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଅତି ମଧୁର ଲାଗିବା ଭଳି କହିଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି କଥାକୁ ଏପରି ଲୁଣ-ମରିଚ ଲଗାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସକାମ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୋତା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ତାହାହେଲେ ହେ ମହାରାଜ ! କର୍ମ କରିବା କ’ଣ ଉଚିତ କଥା ନୁହେଁ ?”

ମୁନି କହିଲେ, “କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିପରି ? କର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ସେହି କର୍ମର କର୍ମ-ଫଳ ତ୍ୟାଗ ଭାବନାରେ କରିବା ଉଚିତ । ତ୍ୟାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ । ଏହି କାମୀ ଲୋକମାନେ କର୍ମକୁ କାମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସକାମ ଭାବରେ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ ସକାମ ହୋଇଥାଏ । ଫଳ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ କୃପଣ ହୋଇଥାଏ । କର୍ମକରିବା ରଜୋଗୁଣର କାମ । ଯେଉଁମାନେ ସକାମ କର୍ମ କରିବାପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥା’ନ୍ତି ସେମାନେ ରଜୋଗୁଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଜୁର କର୍ମ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ହିତ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କଳି କରନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ଏମାନେ ସର୍ପ ଭଳି ନାଲି ନାଲି ଆଖୁକରି ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୁନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ବେଶ ଧରନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଚାରୀ ଜଣାଯା’ନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ଅଭିମାନ ପୂରି ରହିଥାଏ । ହିଂସାଦି ପାପ କର୍ମରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ । ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଏମାନେ ମର୍ଜିଷି ପୋତୁଅଛନ୍ତି ଆଦି ନିରାହ ପଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ ବଧ କରନ୍ତି । ମୁଷି ପ୍ରହାର କରି

ପଶୁକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି । ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କୁହନ୍ତି, ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିଳକ ମଧୁର କଥା ପୂରା ଠକଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ।’ ସାରାଂଶ ଏହା ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ଠକ, ନକଲୀ ବାବା, ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଦି ନାମରେ ଡାକନ୍ତି ।’

ରାଜା କହିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ତ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ । ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ପରମାର୍ଥ ସାଧନ କ’ଣ କରି ହୁଏ ?”

ମହାମୁନି ଚମସ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ? ମୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥ-ଧର୍ମର ଆଦୌ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ । ମୁଁ ସକାମ କର୍ମର ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ରଖି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସେ ହିଁ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଅସ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମାସକ୍ତ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ କେବଳ ଶରୀର ସୁଖକୁ ହିଁ ସବୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଏହିମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ-ଲମ୍ପଟ କାମୀ ଆଉ ବିଷୟ ଲୋଭୁପ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଗୃହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ରହିଥା’ନ୍ତି । କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହିଭାବନାରେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଭୋଗ ଦିବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଯାଇ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସାରୀ ବିଷୟ କେବଳ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ । ଆମକୁ ସେଠାରେ ଏତେ ମିଳିଲା, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତିକି, ଏହା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପତନ ହୋଇଯିବ । ଏହିଭଳି ସଂସାରୀ ଭୋଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତାଲାପ କରି କରି କାଳଯାପନ କରିଦିଅନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଏହି ଲୋକମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞାଦି ବି ତ କରନ୍ତି । ଆଉ ଯାଗଯଜ୍ଞ ତ ହେଉଛି ଶୁଭକର୍ମ ।”

ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଚମସ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ନିଜର ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦମ୍ଭ ମାତ୍ର । ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ । ନିଜର ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ । ସେମାନେ ଅନେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅନ୍ଧ ପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଧି ନିଷେଧ ଆଦିକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କିଛି ନା କିଛି କ୍ରିୟା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ନିଜେ ନିଜେ ବସି ଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଜ୍ଞୀୟ ହିଂସାକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ କରି ସେମାନେ ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଜିହ୍ୱାକୁ ଡ଼ପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପଶୁମାଂସରେ ନିଜର ମାଂସକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଆହାର କରନ୍ତି । ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ କହି ଧନ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି, ନିଜର ଶୁଭକର୍ମ ବଢ଼ାନ୍ତି, କୁଳିନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଭଳି

ଅଭିମାନ ତ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ! ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ପଡ଼ିପକାଇ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦାନ ଦିଆ ନିଆ କରି, ତେଲ ଫୁଲ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କରି ରଖନ୍ତି । ମାଂସ ଆଉ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ବଳ ବି ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ ବି କରନ୍ତି । ଏ ସବୁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ ଲୋକପରଲୋକର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ନିଜର ସ୍ଵାର୍ଥ ସାଧନ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଏପରି ଅଭିମାନୀ ନିଜର ବଡ଼ ପଣିଆରେ ମିଥ୍ୟାଭିମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଗବଦ୍-ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଥିବା ସଭାରେ ଚିରଝାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ଭଜନକୁ ଅପମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା । ସେମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଦେହକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିବା ଖାଇ ପିଇ ମସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ମରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଭୋଗକରିବା ।

ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଥବା ଭଗବଦ୍‌ଭକ୍ତି କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହରି, ଯେ ଆକାଶ ଭଳି ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଶାଶ୍ୱତ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ତଥା ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃଦ୍, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାରିବେଦ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ ନକରି କାମ୍ୟକର୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରଣୟା କରିଥା'ନ୍ତି । ସକାମ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିରହିଥା'ନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ବେଦରେ ସବୁଆଡ଼େ ସକାମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ । ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କ’ଣ ? ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ । ବେଦମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେପରି ଯାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଅମୁକରେ ଅମୁକ ଅମୁକ ବସ୍ତୁ ଖାଉ । ସ୍ୱର୍ଗ କାମନା କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁ । ସୋମ ପାନ କରି ଆମେ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବା । ଯେଉଁମାନେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟାସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପୁଣ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତ କି ଲ୍ଲେଶ ହୁଏନାହିଁ, ଉଷ୍ମତା କି ବ୍ୟାକୁଳତା ହୁଏନାହିଁ । ଯେଉଁ ଠାରେ ଗ୍ଳାନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ କଥାରୁ ଏହାହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ସକଳ କର୍ମ ସକାମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ମାଂସ, ମଦିରା, ମୈଥୁନାଦିକୁ ନିଷେଧ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଏ ସମସ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି । ଋତୁକାଳରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଖକୁ ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ । ଯଜ୍ଞର ଶେଷରେ ବଳକା ଥିବା ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଆମକୁ ଏ ସବୁ କାମପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣ ଏପରି ଖଣ୍ଡନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ?”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ଚମସ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଏ ସବୁ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା । ମୂର୍ଖମାନେ ଏ ସମସ୍ତର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି । ମୁଁ ଏସବୁର ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି । ଏ ସମସ୍ତ ବେଦବାକ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାମୁନି ଚମସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବେଦବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହାପରେ କରୁଛି ।”

ଛପ୍ପୟ

କଛୁ ପାଖଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଜ ଅଂଟକୀ ସଂଟ ସୁନ୍ଦାବେ ।
 ଫଳଶୁଡ଼ି ବାଣୀ ମଧୁର କହେଂ ବହୁ ବାତ ବନାବେ ॥
 କାମୀ, କ୍ରୋଧୀ, କୁର, କାମ୍ୟ କଛୁ କରମକରାବଂ ।
 ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ୍ ସବକି କୁଁ ଡୋଗ ବତାବେଂ ॥
 ଧନ ବୈଭବ, କୁଳ, ରୂପ, ବଳ, ବିଦ୍ୟା କେ ଅଭିମାନ ମେଁ ।
 ଉଚ୍ଚେଂ ରହେଂ ମନ ଦେହି ନହିଁ, ଭକ୍ତବଞ୍ଚଳ ଭଗବାନ ମେଁ ॥

ବେଦ ନିବୃତ୍ତି ପରଖ

ଲୋକେ ବ୍ୟବାୟାମିଷମଦ୍ୟସେବା

ନିତ୍ୟାସ୍ତୁ କନ୍ତୋର୍ନ ହି ତଦ୍ର ଚୋଦନା ।

ବ୍ୟବସ୍ଥିତିସ୍ତେଷୁ ବିବାହଯଜ୍ଞ-

ସୁରାଗ୍ରହୈରାସୁ ନିବୃତ୍ତିରିଷା ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ. ଭା. ୧୧୫ ଛଅ. ୧୧ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ମୈଥୁନ ମଦିରା ମାଂସ ବେଦ ବିଧି ମୂର୍ଖ ବତାବେ ।

ବେଦ ନିବୃତ୍ତି ହିତ କହେ ତାହି ବିଧି କହି ସମୁଦାବେ ॥

ଇଚ୍ଛା ନିୟମିତ କରନ ବ୍ୟାହ ମଖ ବିବିଧ ବତାୟେ ।

ସୂତ ହିତ କହେଏ ବିବାହ ଯଜ୍ଞ ଆଲଭନ ଜତାୟେ ॥

ସୌରମଣି ମଖମହଁ ସୁରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ପୂରୋ କରୈଂ ।

ଜୋ ବିଧାନ ଭନ କୁଁ କହେଂ, ସୋଂ ନର ନରକମହଁ ପରୈ ॥

କେବଳ ବାକ୍ୟ ପଡ଼ିଦେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କରିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବପରକୁ ବିଚାର କରି ଅର୍ଥ କରିବା ବିଧେୟ । ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କରିଥା'ନ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ କାମଧେନୁ ଭଳି । ଯେ ଯେପରି ତାହେଁ ସେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ । ନିଜକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଅର୍ଥକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରନ୍ତି । ଜଣେ ଲୋକଥିଲା, ତାହା ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ତାର ଖୁର ବ୍ୟସନ

☆	ନାରୀ ସେବନ ମାଂସ ମଦ୍ୟେ ।	ଲୋକ ବେଭାର ଅନୁବାଦେ ॥
	ବେଦ ନ କହେ ଯାହା ମୁଖେ ।	ପ୍ରାଣୀ ତା'କରେ ଆତ୍ମସୁଖେ ॥
	ନାରୀ ନ ସେବି କାମ ସଧେ ।	ସେବ ବିବାହ ଅନୁବନ୍ଧେ ॥
	ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ହୀନ ଚିତ୍ତେ ।	ସେବନ୍ତି ମଦ ମାଂସ ନିତ୍ୟେ ॥
	ପଶୁ ମାରନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଲକ୍ଷ୍ୟେ ।	ଯେ ବେଦବିଧି ପିତୃପୁଷ୍ପେ ॥
	ଏ ନୋହେ ବେଦ ବିଧି ବାଣୀ ।	ନିତ୍ୟେ ଅସତ୍ୟ ପରିମାଣି ॥
	କଲେ କରିବ ଧର୍ମମତେ ।	ଯେ ବେଦବିଧି ଅନୁମତେ ॥
	ବିଧି ନିଷେଧ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।	ଏହା ନ ଜାଣେ ପଶୁବୁଦ୍ଧି ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ସ୍କ. ୬ଅ.)

ଥିଲା । ତାହା ବିନା ରହିବା ତା’ ପକ୍ଷେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । କେହି ଜଣେ କହିଲା, “ତାହା ହେଉଛି ଅତି କ୍ଷତିକାରକ, ତାହା ଆପଣ କାହିଁକି ପିଉଛନ୍ତି ?” ସେହି ଲୋକଟି କହିଲା, “ଆରେ ଭାଇ ! ତାହା ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ୍ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ତାହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଛି । ଭଗବାନ ନିଜେ ତାହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, “ଆରେ ! ଏପରି ଅସତ୍ୟ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ କହିଲ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କ’ଣ ମୁଁ ପଢ଼ିନାହିଁ ! ଗୀତାରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା ତ ଦୂରର କଥା, ତାହାର ନାମ ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ ।”

ତାହା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, “ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ? ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ଳୋକଟି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି । ଗୀତାର ୧୫ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି :

ସର୍ବସ୍ୟ ତାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷେ।

ମଉସୁତିଜ୍ଞାନମପୋହନଂ ତ ।

ବେଦୈଶ୍ଵ ସର୍ବୈରହମେବ ବେଦେ୍ୟ।

ବେଦାନ୍ତ କୃତ୍ ବେଦବିଦେମ ତାହମ୍ ।

ଏଠାରେ ‘ତ’ ଆଉ ‘ଅହମ୍’ ଦୁଇଟି ପଦ । ଏଠାରେ ତାହା ଅର୍ଥ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସନୀ ତା’ ମନକୁ ସୁଆଇବା ଭଳି ଅର୍ଥ କରିଛି । ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ରାଜା ନିମିକ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ- ‘ଯଥା ବିବାହ, ମାଂସ ଆଉ ମଦ୍ୟ, ନିମନ୍ତେ ବେଦରେ ତ ଆଦେଶ ଦିଆ ହୋଇଛି’- ସେତେବେଳେ ମହାମୁନି ଚମସ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ବେଦରେ ତିନି ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି । ତାହା ହେଉଛି ବିଧି-ବଚନ, ନିଷେଧ-ବଚନ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ-ବଚନ । ଯେଉଁ କର୍ମରେ ପୁରୁଷର ରୁଚି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାହାକୁ ବେଦ ବିଧାନ କରିଥାଏ ଯେ ଅମୁକ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ଯେପରି ସଂଧ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵାଭାବିକ ରୁଚି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ବେଦ ଆଦେଶ ଦେଇ କହେ, ‘ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ଵିଜ ସଂଧ୍ୟା କରିବା ଏକାନ୍ତ ବିଧେୟ । ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନଥିଲେ ବି ବେଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଧ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି

☆ ଗୀତା ୨ୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ୬୬ ଶ୍ଳୋକ :

ନାସ୍ତିବୁଦ୍ଧିରଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ତାୟୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ।

ନ ତାଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତିରଶାନ୍ତସ୍ୟ କୃତଃ ସୁଖମ୍ ॥

ଅଧିକ ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ବେଦ ତାହାକୁ ନିଷେଧ କରେ, ଯେପରି ପରସ୍ପୀ ଗମନ । ଯାହାର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ବେଦର ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସାମାନ୍ୟ ତଥା ସାଧାରଣ କଥା ଯେପରି କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଅମୁକ ଯକ୍ଷରେ ଏତିକି ଆହୁତି, ଶୁଦ୍ଧାରେ ପିତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏତିକି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ । ଏ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା । ଭଲ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଫଳଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ । ଯେପରି ଅମୁକ ପାଇଲେ ସ୍ବର୍ଗଗତି ମିଳେ । ଅମୁକ ତାହା ଅଜାଣତରେ ଖାଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ବର୍ଗଗତି ପାଇଥିଲା । ଏ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେହି ଅମୁକ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ଲାଭପ୍ରଦ । ଖରାପ ବା ଦୁଷ୍ପର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାହୁଏ । ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ପାଣି ଯିଏ ପିଏ ସେ ଶ୍ବାନର ମୃତ୍ତ ପିଇଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବା ବିଧେୟ । ଏଠାରେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିଯେ, ପିଉଥିବା ବଳକା ପାଣିକୁ ଆଉଥରେ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଥାର୍ଥ ବଚନ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କୁହାଯାଏ । ଯେପରି ସଂଧ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ଏବେ ହେ ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତାକରନ୍ତୁ, ବେଦ ସେହି ସେହି କର୍ମର ବିଧାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାଂସ, ମଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ- ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ । ସଂଧ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେତେ ଉଦ୍ୟମ ନ ହେଉଛି, କେତେ ସଂଗଠନ ନ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ-ଭାଷଣ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ, ତଥା ଅନ୍ୟ ତପସ୍ୟା ବୈରାଗୀ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତତ୍ପରତା ଚିହ୍ନର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କେହି ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ, ମଦ୍ୟ-ମାଂସର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସଂଗଠନ କି ସମିତି ନାହିଁ; କେହି ଉପଦେଶକ କି ପ୍ରଚାରକ ନାହାନ୍ତି- ତେବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ । ଅପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ବୈଲକ୍ଷଣ ହେବା ପରେ ବିଧାନ କରାଯାଏ । ଏଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମଦ୍ୟ-ମାଂସର ଆଦେଶ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସବୁ ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟମନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ-

ଜଣେ ମହାନ ଭାଗବଦ୍ଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ । ସେ ଏପରି ଜାତିର ଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ମଦିରାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା । ସେହି ଜାତିର ଜଣେ ଆସିଲା ଆଉ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲା, “ମହାରାଜ ! ସୁରାପାନ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ

ହୋଇଗଲାଣି । ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ । ଏବେ କ’ଣ କରିବି ?”

ମହାତ୍ମା କହିଲେ, “ହଉ ! ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କହୁଛି, ତୁମେ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କର ।”

ମଦ୍ୟପ କହିଲା, “ହଁ ଆଜ୍ଞା ! କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହାତ୍ମା କହିଲେ, “ଦେଖ ! ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ପିଅ ନାହିଁ । କେବଳ ଘରେ ପିଇବ । ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପିଇବ । ଆଉ ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଇଥର ମାତ୍ର ପିଇବ ।”

ମଦ୍ୟପ କହିଲା, “ମହାରାଜ ! ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଦ କିପରି ଭୋଗ କରାଯାଏ ?”

ମହାତ୍ମା କହିଲେ, “ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ଖାଏ ତା’ ଠାକୁର ବି ସେହି ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମଦ୍ୟପ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା । ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ତା’ ମନରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱକତା ହେଲା । ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଇଲା ନାହିଁ । ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍ନାନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସୁରା ପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । କେତେ ଦିନ ପରେ ଏ ସବୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଝଞ୍ଜଟିଆ ଲାଗିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଗ୍ଲାନିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା । ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ସେ ସୁରାପାନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ।

“ରାଜନ୍ ! ଏବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ତାକୁ ସୁରାପାନ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରାଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସୁରାପାନ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରି ସୁରାପାନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏଣୁ ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗରେ ସୁରା ରଖାଯାଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧାୟାଉ, ତେବେ ଏପରି କରିବା ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା । ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗାଦିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ; କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରତୁକାଳରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା-ଗମନ କରିବା ଉଚିତ । ଏଠାରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟମ-ବଦ୍ଧ କରାହୋଇଛି । ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ସମାଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରାହୋଇଛି । ସନ୍ତାନ କାମନାକରି ଗମନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହୋଇଛି, ବିଷୟ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ସେମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ସେହିଭଳି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଂସ

ଭକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରି ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ । ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ନ କରିବା ଉଚିତ । ସୁରାପାନ କେବଳ ସୌତ୍ରାମଣି ନାମକ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରେ । କେବଳ ସୁରାପାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସୌତ୍ରାମଣି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସୁରାପାନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ।

ଏହିଭଳି ଧନ ଉପାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି ସେଠାରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି, ମହକୁଦ କରି ତହିଁରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ସୁଖ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇନାହିଁ । ଧନର ଏକମାତ୍ର ଫଳ ହେଉଛି ଧର୍ମ । ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମୋକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ଧର୍ମରେ ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଆଉ ସେହିଥିରେ ପରମଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିଥା'ନ୍ତି । ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସଜାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଜାଇବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂତନ୍ତ କରିବା, ସେଥିରେ ଧର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ତାହାର ସବୁପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପରିଶେଷରେ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯିବା । ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆଜି ରଥ ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଗଦି ନାହିଁ, ପଲଙ୍କ ନାହିଁ; ଏ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନୃତ୍ୟକରୁଥିବା ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବେଦ ବାକ୍ୟର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହିଁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି । ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତିରେ ଅଥବା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଏବେ ବିଚାରକୁ ନେବା ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ତାହା ତ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ କଥା । କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଆଉ ସୁରାପାନର ଆଦେଶ ଅଛି । ସେ ସବୁ ବିବାହ, ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସୌତ୍ରାମଣି ସମୟରେ ହେଉ ପଛେ । ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ।”

ମହାମୁନି ଚମସ ତରୁକ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ, “ନା ରାଜନ୍ ! ନା ! ବେଦ ଏଥିପାଇଁ କଦାପି ଆଦେଶ ଦେଇନାହିଁ । ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି ସେଠାରେ ବିଷୟ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବଳ ସନ୍ତାନୋତ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଳିର ବିଧାନ ଅଛି ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ (ସତରେ) ତାକୁ ବଧ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ କୁହାଯାଇନାହିଁ । ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି

ତାହା ହେଉଛି ‘ପଶୁ ଅଲଭନ’ । ଅଲଭନ ଅର୍ଥ ଛୁଇଁବା ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା । ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ଛାଡ଼ିଦେବା । ମାରିବା ବା ବଧ କରିବା ନୁହେଁ । ସୌଦ୍ରାମଣି ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁଠାରେ ସୁରାପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠାରେ ସୁରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଇବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ କୁହାଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ଆଗ୍ରାଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି । ଆଗ୍ରାଣରେ ଅର୍ଘ୍ୟଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ‘ଗ୍ରାଣ’ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭୋଜନମ୍ । ଦୁଇଥର ଆଗ୍ରାଣ କରି ରଖିଦେବା କଥା । ଏପରି କଲେ ବେଦ ବିଧି ପୂରା ହୋଇଯାଏ । ପୁଣି ହେ ରାଜନ୍ ! ଏ ସବୁ କଥା ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ଵାପର ଆଦି ଯୁଗର କଥା । କଳି ଯୁଗରେ ଏପରି ଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ । ତଥା ଅଲଭନ, ଗ୍ରାଣ ଆଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାର୍ଥପର ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଏପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ଲୋକମାନେ ଧୂର୍ଭ । ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ଵାକୁ ମାଂସର ବ୍ୟସନ ଲାଗିଯାଇଛି । ଏମାନେ ଦେବା-ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ପଶୁକୁ କାଟି କାଟି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଅତି ସ୍ଵାଦର ସହିତ ଖାଆନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକମାନେ ବି ନର୍କକୁ ଯିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନ ମାନି କେବଳ ଉଦର ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ଵାଦ ନିମନ୍ତେ, ନିଜପାଇଁ କେବଳ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଥାଏ । ଯାହାର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମରିବା ପରେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଖାଇଥିବା ଲୋକର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଯାହାର ମାଂସ ଖାଇଥିବେ ସେହି ସେହିମାନେ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ନିଜର ହିଁ ମାଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ତେବେ ହେ ଭଗବନ୍ ! ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ତ କଦାପି ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।”

ମୁନି କହିଲେ “ତାହା ତ ଅତି ସତ୍ୟ କଥା । ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ନାଶବାନ୍ । ନାନା ପାପକରି ଯେଉଁ ଧନ ସଂଚୟ କରାଯାଏ ତାହା ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ । ଏହି ନାଶବାନ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ଵେଷ କରିବା- ଏସବୁ କ’ଣ ଠିକ୍ କଥା ! ଏପରି କରୁଥିବା ଲୋକର ଅଧୋଗତି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ସନ୍ନ୍ୟାସନ୍ କରନ୍ତି, ବେଦ ବିଧି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗତି ହୋଇଥାଏ ?”

ମହାମୁନି ତମସ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ

ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈବଲ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇ ପାରିଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଆଉ କାମ ରୂପ ଯେଉଁ ଦ୍ଵିବର୍ଗ ଅଛି, ଏଥିରେ ସଂସାରର ଆବାଗମନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ । ଧର୍ମର ଗତି ସ୍ଵର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଧର୍ମ କଲେ ସ୍ଵର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ । ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁଣି ପଡ଼ନୋନ୍ମୁଖୀ ହେବେ । ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ । କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ୀ ମାରିବା ନ୍ୟାୟ । ଜାଣି ଜାଣି ନିଜର ସର୍ବସ୍ଵ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନ୍ୟାୟ । ରାଜନ୍ ! ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା; ‘ଭକ୍ତି ହୀନ ପୁରୁଷ କେଉଁ ଗତି ପାଇଥାଏ ?’ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଲି ।

“ଏହି ଭକ୍ତିହୀନ ପୁରୁଷମାନେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝିଥାଆନ୍ତି । ଏମାନେ କେବଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ନାନା ମନୋରଥ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଆନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସାଧନା କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଏମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥା’ନ୍ତି । ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥା’ନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ମଞ୍ଚକରେ ପାଦ ରଖି ଏମାନେ ତ୍ରିଲୋକର ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିକରାଳ କାଳ ଏମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ମନୋରଥକୁ ମଝିରେ ନଷ୍ଟ ଭୁଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଭକ୍ତିହୀନ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନାନା କ୍ଳେଶ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାରେ ପଡ଼ି ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । କଥା କାର୍ତ୍ତନର ବିରୋଧ କରନ୍ତି । ପରମାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଦ୍ଵେଷ କରନ୍ତି । କେବଳ ଘର କରିବାରେ, ପତ୍ନୀକୁ ସଜାଇବାରେ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାରେ, ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ, ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ସତ୍ୟରେ, ମିଥ୍ୟାରେ, ଦମ୍ଭରେ, ଛଳରେ, ଯେପରି ଉପାୟରେ ହେଉ, ପଇସା କମାଇବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ରାଜଦ୍ଵାରରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଆସନ୍ତି । ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥା’ନ୍ତି । ସାରକଥା ହେଉଛି, ଧନ ଓ କୁଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଯାହା ତାହା କରିଥାନ୍ତି ।

“ରାଜନ୍ ! ଏମାନେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏକ ବିରାଟ ଘର କରିବେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ, ବିବାହ କରାଇବେ, ଯାନ କିଣିବେ, ଏୟା କରିବେ ସେୟା କରିବେ- ଏପରି କରୁ କରୁ କାଳ ବିତି ଯିବ । ମନୋରଥ ମନରେ ହିଁ ରହିଯିବ । ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ଜମା ରଖୁଥିବେ ସେହିଠାରେ ରହିଯିବ । ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ମିତ୍ର, କୁଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କରି ରହିଯିବେ । ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ି ଘୋର ନରକକୁ ଗମନ କରିବେ । ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିହୀନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ନଥିବା ଲୋକର ଗତି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ହେ ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ଆଉ କ’ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ଏ ସବୁ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି । ଭଗବାନ ବିମୁଖୀଙ୍କ ଗତି ଶୁଣି ମୋର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି । ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ । ସତ୍ୟ, ଦ୍ଵେତୟା, ଦ୍ଵାପର ଆଉ କଳି, ଏପରି ଚାରିଯୁଗ । କେଉଁ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ ହୋଇଥାଏ ? ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ? ସକଳ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ରୂପକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଯୁଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରୂପକୁ । ଯଦି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥା’ନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାମୁନି ଚମସ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କରଭାଜନ ଦେବେ । ସେ ଜଣେ ମହାନ୍ ତ୍ୟାଗୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପାତ୍ର ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ । କର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପାତ୍ର ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଜ ସୂତ ଶୌନକାଦି ରଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଏହା ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ମହାରାଜ ନିମି ମହାଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ଭିତରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହାଯୋଗେଶ୍ଵର ଶ୍ରୀକରଭାଜନଙ୍କୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ । ଏବେ ମହାମୁନି କରଭାଜନ ଯେଉଁଭଳି ମହାରାଜ ନିମିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ଧରମ ଅରଥ ଔର କାମ ନରକ ଭୁ ନାକ ଘୁମାବୈ° ।
ପାୟେ ବିନୁ ପଦ ପରମ ଶାନ୍ତି ନର କବହୁଁ ନ ପାବୈ° ॥
ନିତ ପ୍ରତି ନବ ନବ ମନୋରଥ ମହଲ ବନାବେ° ।
ତଜି ଘର, ସୁତ, ଧନ ସୁହୃଦ୍ ମୃତ୍ୟୁ କେ ମୁଖ ମହଁ ଜାବେ° ॥
ହୋବୈ° ଦୁରଗତି ଭକ୍ତି ବିନୁ, ଉଭୟ ଲୋକମହଁ ନରନି କୀ ।
ଭକ୍ତି ଭବନମହଁ ପ୍ରବିସି କେ°, ହୋଇ ସୁଗତି ଜନ ସବନି କୀ ॥

ଯୁଗାନୁସାରେ ପୂଜାର ବିଧି

କୃତଂ ତ୍ରେତା ଦ୍ଵାପରଂ ଚ କଳିରିତ୍ୟେଷୁ କେଶବଃ ।

ମାନବର୍ଣ୍ଣାଭିଧାକାରୋ ନାନୈବ ବିଧିନେଜ୍ୟତେ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧ ସ୍କନ୍ଧ, ୫ ଅ. ୨୦ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ନିମି ପୂଜେ- 'ଯୁଗ ଧରମ ସବିଧୁ ମୁନିବର ସମୁଦାବେ' ।

ଯୁଗ ଯୁଗମହିଁ ହରି ରୂପ, ନାମ ଅରୁ ବରନ ବତାବେ ॥

କରଭାନମୁନି କହେ- ଚାରି ଯୁଗ ଚାରି ରୂପ ଧରି ।

ସତଯୁଗମହିଁ ବରୁ ବନେଁ ଚତୁରଭୁଜ ଶୁକ୍ଳ ବରନି ହରି ॥

ତପତେଁ ତବ ତିନକୁଁ ଭଜେଁ, ପ୍ରେମ କରୌଁ ତପ ଧାମ ତେଁ ।

କରେଁ କୀରତନ ହଂସ ମନୁ, ଈଶ୍ଵର ଆଦି ନାମ ତେଁ ॥

ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରାଗ ଗାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଭୈରବରାଗ ତଥା ତା'ର ଭୈରବୀ ଆଦି ରାଗିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ କରାଯାଏ । ଏହିଭଳି ପ୍ରହରେ ଦିନ ହେବାପରେ ହିଷ୍କୋଳ, ଦ୍ଵିପ୍ରହରେ କାପଳ ରାଗ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରେ ଶ୍ରୀରାଗ, ମେଘ ରାଗକୁ ମେଘ ସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଏ । ଫଗୁଣରେ ସମସ୍ତ ରାଗକୁ ସବୁସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ସାରକଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି । ଯଥାସମୟରେ ରାଗ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ । ସବୁ ସମୟରେ ଏକାଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବିବାହ, ଉଷବ ସମୟରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର । ଶୀତ ଦିନରେ ପଶମ ମୋଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ । ଗରମ ଦିନରେ ପତଳା, ଶୀତଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଏ । ବର୍ଷାଦିନରେ ଏପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ ଯାହା ଶୀତ, ଗରମ ତଥା ବର୍ଷାକଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ । ଭୋଜନ ବି ସବୁ ସମୟରେ ଏକାଭଳି ହୁଏନାହିଁ । ଗରମ ଦିନରେ ଶୀତଳ, ପଖାଳ, ମିଠା ତଥା କଫ

☆	କଳି କଳୁଷ ନିବାରଣ	।	ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ	॥
	ଯେ ରୂପ ବହେ ସତ୍ୟଯୁଗେ	।	ତ୍ରେତା ଦ୍ଵାପର କଳିଯୁଗେ	॥
	ଇଚ୍ଛା ବିହାରେ ଅବତରେ	।	ସ୍ଵଭାବେ ନାନାରୂପ ଧରେ	॥
	ବିଧି-ବିଧାନ ନାନାମତେ	।	ଯେ ରୂପ ପୂଜିତ ଜଗତେ	॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ ଶ୍ଳ ସ. ୬ ଅ.)

ଲୁଣ ଥିବା ଭୋଜନ କରାଯାଏ । ଶୀତ ଦିନରେ ଉଷୁମ ଗରିଷ୍ଠ, ପୌଷ୍ଟିକ, ଖଟା ଆଦି ଖିଆଯାଏ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଶୁଖିଲା, ଖଟା, ଶୀତୋଷ୍ଣ ଖିଆଯାଏ । ଜଳ ବି ସବୁ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପିଆ ହୁଏ ନାହିଁ । ଖରା ଦିନରେ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବରଫ ପକାଇ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ଶୀତ ଦିନରେ ବାମ୍ଫ ଉଠୁଥିବା ଉଷ୍ମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ଅଥଚ କ୍ଷୀରରେ ଚିନି, ତୁଳସୀ, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଗରମ ଗରମ ପିଇବା ଅତି ହିତକର ହୋଇଥାଏ । ମଣିଷଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବି ସବୁ ସମୟରେ ଏକାଭଳି ହୋଇ ନଥାଏ । କେତେବେଳେ ସବୁଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ରଜୋଗୁଣ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତମୋଗୁଣ । ଶରୀର ବି ସବୁବେଳେ ଏକା ଭଳି ରହେନାହିଁ । କେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ପତଳା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋଟା, କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ । ସାରକଥା ହେଉଛି ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତଦନୁରୂପ, ସେହିଭଳି ଯଥାର୍ଥ ଉପକରଣ ଏକତ୍ରିତ କରା ହୁଏ ।

ମହର୍ଷି ସୂତ କହୁଛନ୍ତି - “ହେ ମୁନିଗଣ ! ରାଜା ନିମି ଯେତେବେଳେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଯୁଗଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ନବଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ, କରଭାଜନ ମୁନି, ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ- “ଯୁଗ ଯେପରି ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ, ସେପରି ସେପରି ପ୍ରଭୁ-ପୂଜା-ପଦ୍ଧତିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ । ଅରୂପ ଭଗବାନ ଯୁଗାନୁରୂପ ରୂପଧାରଣ କରନ୍ତି । ଅନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଗାନୁସାର ହିଁ ପ୍ରଧାନ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଅବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଧାରଣ କରି ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝନ୍ତୁ । ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସେହି ଭଳି (ତଦନୁରୂପ) ହୋଇଯାଏ । ସବୁଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେହି ଯୁଗର ନାମ ସତ୍ୟଯୁଗ ହୁଏ । ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଏକ, ତାଙ୍କର ନାମ କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା । କିନ୍ତୁ ସମୟ-ସମୟାନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସାଧନାରେ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ-ଭଳି ହୋଇଯାଏ । ସେ ଯୁଗଧର୍ମର ମହିମା ଦେଖାଇବାକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଜଗତ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ । ଏହି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଜଗତକୁ ଚାରିଯୁଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆ ହୋଇଛି । ସବୁପ୍ରଧାନ ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ । ସତ୍ ଆଉ ରଜୋପ୍ରଧାନ ଯୁଗକୁ ଦ୍ଵେତାଯୁଗ । ରଜୋଗୁଣ ଆଉ ତମୋଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗକୁ ବ୍ଯାପର, ଆଉ ତମପ୍ରଧାନ ଯୁଗକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଏ । ସମୟ ବା ଯୁଗ

ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଯୁଗାନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ । ଯୁଗମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ଯେପରି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ପତ୍ରଝଡ଼ି ପଡ଼ି ନୂତନ କଳିକାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବାରେ ଲାଗେ, ପୁଲ ପୁଟେ; ଯେପରି ସମୟ ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେପରି ସମୟ ହୋଇଗଲେ ଦାଢ଼ି ନିଶ, ଦାନ୍ତ ଆଦି ଉଠେ ଓ ସମୟ ହୋଇଗଲେ ବାଳ ପାତେ, ଦାନ୍ତ ପଡ଼େ ଇତ୍ୟାଦି, ଯେପରି ସମୟ ହୋଇଗଲେ ଦିନ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ରାତି ବି ହୋଇଯାଏ- ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବିତିଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସିଯାଏ । ଯେପରି ଯୁଗ ଆସିଥାଏ ତଦନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିଥା'ନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ବି ବଦଳି ଯାଏ । ଯୁଗାବତାର ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପର ଧ୍ୟାନ ବି ବଦଳି ଯାଏ । ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାମ ବି ବଦଳି ଯାଏ । କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତ ସବୁ ଯୁଗରେ ଥାଏ, କାରଣ ବିନା କାର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେଶବ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ । କେବଳ ତାହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହୋଇଯାଏ ।”

ମହାରାଜ ନିମି ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଏହି ବିଷୟକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କିପରି କରା ହୁଏ ।”

ମହାମୁନି କରଭାଜନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସଦ୍‌ଗୁଣମୟ ହୋଇଥାଏ । ସଦ୍‌ଗୁଣରେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ । ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସ୍ବାଭାବତଃ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେତେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ଯିଏ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ । ତ୍ୟାଗର ଫଳ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହର ଫଳ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୁବ, ସେ ସେତେବେଶୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ । ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି କେବେ ଘର ତିଆରି କରୁନଥିଲେ । ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା, ବର୍ଷା କି ଶୀତ ହେଉ ନଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ବି କରୁ ନଥିଲେ । ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଭାବ ହେଉ ନଥିଲା । ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲେ, ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଅବା କାହିଁକି ? ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ‘ସଂଗ୍ରହ’ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ କାହିଁକି ? ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ବାଭାବର ହୋଇଥା'ନ୍ତି ।

“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ

ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଉ । ଭଗବାନ ତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିଥା'ନ୍ତି । ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଦୁଇ ଶହ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧରେ ତା' ପେଟ ପୂରିଯାଏ । ଯଦି ସେ ଅଧିକିଲୋ ଅନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତେବେ ସେ ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଅନ୍ୟର ଭାଗ ସେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା । ଯିଏ ଯାହାର ଭାଗ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥାଏ, ସେ ବା ତା'ର ସମ୍ପନ୍ନମାନେ ଭାଗ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଲୋକର ବୈର କରନ୍ତି । ଏଣୁ ବୈର ଭାବ ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଯିଏ ଯେତେ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ତାର ସେତେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଧନିକ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦିନ ଲୋକମାନେ ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଦ୍ଵେଷ କରନ୍ତି । ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, କମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ତା' ପ୍ରତି ମନେମନେ ଖୁବ୍ ଦ୍ଵେଷ କରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ବୈରର କାରଣ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ । ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବୈର ଥିଲେ । ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ହୃଦୟହୀନ ହୋଇଥାଏ । ଧନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କେତେବେଳେ ବି ସୁହୃଦ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କେବଳ ଜଣେ, ସେଇ ଏକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂଗ୍ରହୀ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । କାଳେ କେହି ତାକୁ ମାଗି ନେବେ । ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଶଙ୍କିତ ଥାଏ ତାକୁ କିପରି ସୁହୃଦ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶଙ୍କାର ସାମାନ୍ୟମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା । ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସହୃଦୟ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ମନରେ ଯେବେଠାରୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୋହ ହେବାରେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ରାଗ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଉଦାସୀନମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଦ୍ଵେଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଅସମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥା'ନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଏପରି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସ୍ଵଭାବ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ । ଏମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ- ଆଉ ଏହାର ନାମ ହିଁ ସାଧନା । ଏଣୁ ଶମ, ଦମ, ଆଉ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥା'ନ୍ତି ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଉପାସନା କିପରି କରନ୍ତି ? ସେମାନେ କେଉଁ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ?”

ମହାଯୋଗେଶ୍ବର କରଭାଜନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସୁକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ କି ମହତ୍ବ ଆଦୌ ଦେଉ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ମନ, ବାଣୀ ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ବାରା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ବୀ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନକରି କାର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଯିଏ ଯେପରି ଭଜନ କରେ ସେ ସେହିଭଳି ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି । ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ୍ ବି ତପୋମୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସବୁଗୁଣର ଦ୍ୟୋତକ । ସବୁ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଶୁକ୍ଳ । ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ମଞ୍ଚକରେ ଜଟା ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ବଲ୍‌କଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯଜ୍ଞୋପବିତ ଓ କଣ୍ଠରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳ ପିନ୍ଧି, କୃଷ୍ଣ ମୃଗଚର୍ମ, ଦଣ୍ଡ, କମଣ୍ଡଳୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ତାପସ ରୂପରେ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଏପରି ରୂପକୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅନବରତ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ହଂସ, ସୁପର୍ଣ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଧର୍ମ, ଯୋଗେଶ୍ବର, ମନୁ, ଇଶ୍ବର, ପୁରୁଷ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପରମାତ୍ମା ଆଦି ନାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ସେହି ଯୁଗର ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଉପାସନା କରାଯାଏ ?”

ମହାମୁନି କହିଲେ, “ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ସବୁ ସହିତ ରଜୋଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କଲା । ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅପରିଗ୍ରହରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ରଜୋଗୁଣର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଲୋଭ । ଯିଏ ଯେତେ ରଜୋଗୁଣୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେତେ ଲୋଭୀ ହୋଇଥାଏ । ଲୋଭ ହୁଏ ଅବିଶ୍ବାସ ଯୋଗୁ । କାଳେ ଆସନ୍ତାକାଳି ଭୋଜନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଜି ଠାରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେଲେ ଭଲ । ହୁଏତ ବର୍ଷାଦିନରେ ବର୍ଷା ନ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଦେଇ ଥିବା । ପୁଣି ରଜୋଗୁଣରେ ଖୁବ୍ ଛନ୍ଦ୍ବନିଆ ଦେଖାଇହେବା ସ୍ବଭାବ ହୋଇଥାଏ । ସବୁଗୁଣ ଯେପରି ଶୁକ୍ଳ, ସେହିଭଳି ରଜୋଗୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ । ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ଭଗବାନ ବି ତଦନୁରୂପ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲେ । ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତ୍ରେତୟାରେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜସ ପ୍ରଧାନ ବୃହତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା । ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅଧିକ ହେଲା । କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରଖିମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ । ଭଗବାନ ବି ଯଜ୍ଞ-ପୁରୁଷର ରୂପ

ଧାରଣ କରିନେଲେ । ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଭଳି ରକ୍ତ-ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସେହିଭଳି ହୋଇଗଲା । ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ, ଗାର୍ହପତ୍ୟ ଆଉ ଆହବନୀୟ-ଏହିପରି ତିନୋଟି ଅଗ୍ନି । ବେଦବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଏହି ତିନି ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ କରାହୁଏ । ଏହାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ଵରୂପ ଭଗବାନ ତିନି ମେଖଳା ଧାରଣ କରିନେଲେ । ଭଗବାନଙ୍କର କେଶ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା । ସେ ହିରଣ୍ୟକେଶ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ହାତରେ ସୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୁବା ଆଦି ଯଜ୍ଞ ପାତ୍ର ଧାରଣ କରି କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେହି ସର୍ବଦେବମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ପୂଜା ପୂର୍ବକ ବିଷ୍ଣୁ, ଯଜ୍ଞପୁରୁଷ, ପୃଣ୍ଠିଗର୍ଭ, ସର୍ବଦେବମୟ, ଉରୁକ୍ରମ, ବୃଷାକପି, ଜୟନ୍ତ, ଆଉ ଉରୁଗାୟ ଆଦି ନାମରେ କାର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯଜ୍ଞ କରି ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କାର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ । ନାମକାର୍ତ୍ତନ ବିନା ଯାଗଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଦେଶ, କାଳ ଅଥବା ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କାର୍ତ୍ତନ କରାହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ବେଦ, ଯଜ୍ଞାଦି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର ନ୍ୟୁନତା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ବୈଦିକ-ତାନ୍ତ୍ରିକ-ମନ୍ତ୍ରର କାର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମୁଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଏହି ଦୁଇ ଯୁଗର ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ କଥା ଶୁଣିଲି । ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଦ୍ଵାପରରେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ ଓ କେଉଁ ରୀତିରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ?

ଏହା ଶୁଣି ମହାମୁନି କରଭାଜନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଦ୍ଵାପରରେ ସବୁଗୁଣ ତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ (ନ୍ୟୁନ) ହୋଇଗଲା, ରତ୍ନୋଗୁଣ ସହିତ ତମୋଗୁଣ ବି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା । ତମୋଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ । ଏଣୁ ଭଗବାନ କାଳିଆ ହୋଇଗଲେ । ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହୋମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵାପରରେ ପୂଜାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା । ହୋମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ବିଷ୍ଣାର ଭାବରେ କରାଗଲା । ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର ପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲେ । ରାଜ୍ୟ, ପାଟ, ଧନ, ବୈଭବ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇକୁ, ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ବଧ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଲୋଭରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଧନକୁ ଶୁଭକର୍ମରେ ବ୍ୟୟ କରିବା, ଦାନ କରିବା । ଏଣୁ ଦ୍ଵାପର ହୋଇଗଲା ପୂଜା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ । ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପୀତାମ୍ବରୀୟା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲା । ସେହିଯୁଗରେ

ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କୌମୋଦକା ଗଦା, ଖଡ୍ଗ, ଧନୁର୍ବାଣ, ହଳ ତଥା ମୂଷଳ ଆଦି ଆୟୁଧକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । କୌସୁଭମଣି, ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା, ଆଦି ବାହ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ତଥା ଶ୍ରୀବତ୍ସାଦି ଶାରୀରିକ ଚିହ୍ନରେ ସୁଶୋଭିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ । ଦ୍ରେତଯାରେ ଯେପରି ହାତରେ ସୁକ୍, ସୁବା ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରପାତ୍ର ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରଧାନ ଯୁଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ଵାପରରେ ବିଶେଷତଃ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ । ବାସୁଦେବ, ସଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏହିଭଳି ଚତୁର୍ଭୁ୍ୟହ ରୂପରେ ଷଡ଼ୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ-ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତ୍ର-ଚାମରାଦି ରାଜଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୈଦିକ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାରେ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଥିଲେ । ପୂଜା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ନର-ନାରାୟଣ, ମହାପୁରୁଷ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵର, ବାସୁଦେବ, ସଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ତଥା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଏହି ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗକରି ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ । ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟଧର୍ମ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ନାମକାର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାମୁନି କରତାଜନ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଓ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ରାଜା ନିମିଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି । ଆପଣମାନେ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ।”

ଛପ୍ପପୟ

ଦ୍ରେତମହିଁ ମଖ ରୂପ ଦ୍ରୟାମୟ ସୁକ୍ ସୁବ ଧାରୀ ।
 ରତ୍ନବରନ ଭୁଜ ଚାରି ରୂପ ଧରି ରହେଂ ମୁରାରୀ ॥
 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ଉରୁଗାୟ, ବୃଷାକର୍ପି, ବିଷ୍ଣୁ, ଉରୁକ୍ରମ ।
 ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଲୈ ନାମ କରେ କାର୍ତ୍ତନ ନର ଅନୁପମ ॥
 ଦ୍ଵାପରମହିଁ କାରେ ବନେ, ପୀତାମ୍ବର ଆୟୁଧ ସହିତ ।
 ତନ୍ତ୍ର ବେଦବିଧିତୈ ଚିନହିଁ, ପୂଜେଂ ନର ଚିତ ସମାହିତ ॥

କଳିକାଳର ଯୁଗ-ଧର୍ମ

କୃଷବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵିଷାକୃଷ୍ଣଂ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗାସ୍ତ୍ରାପାର୍ଶ୍ଵବମ୍ ।
ଯଜ୍ଞେଃ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନପ୍ରାୟେର୍ଯ୍ୟଜନ୍ତି ହି ସୁମେଧସଃ ॥ ☆

(ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୧ ଋଷ ୫ଅ. ୩୨ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ନର ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ଆଦିକ ।
ନାମ କୀରତନ କରୈଂ ପୂଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସକ ॥
କୃଷକାନ୍ତିମୟ କୃଷ ବରନ କଳିକାଳ ସପାର୍ଶ୍ଵଦ ।
କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ସହଜମହଁ ପାହିଁ ପରମପଦ ॥
ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗୁନ, ନାମନି କୋ କୀର୍ତ୍ତନ କରୈଂ ।
କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହୀ କରତ, ନର ଭବସାଗର ତେବିରୈଂ ॥

ଯୁଗଧର୍ମକୁ ବୁଝି(କାଣି) ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗଧର୍ମର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଥା'ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା କ୍ଳେଶ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତ ବଙ୍କା ତେରଞ୍ଜା ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେହିଭଳି ନିଆଯାଇ ପାରେ, ତେବେ ବି ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗାନୁରୂପ ନେବା ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସରଳ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଗୌଣ ବୋଲି ମନେକରି ଧ୍ୟାନ, ମଙ୍ଗ ତଥା ପୂଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ । ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ । ଯଦିଓ ଏପରି ସାଧନ ଅଛି ବା ଥିଲା, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଏପରି ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସମୟ ଥିଲା ଅଲଗା- ସେହି ଯୁଗରେ ଏପରି ସାଧନ ପ୍ରତି ସ୍ଵାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ହେଉଥିଲା । ଏପରି ପରମ ଶୁଭକର୍ମ ନା ଅନୁପଯୋଗୀ, ନା ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ସେମାନେ

☆	କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ	।	କେବଳ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ	॥
	କୃଷ୍ଣର ରୂପ ଗୁଣ ଯେତେ	।	ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପି ଶୁଦ୍ଧିରେ	॥
	ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେ	।	ବିଷ୍ଣୁର ପାର୍ଶ୍ଵଦ ସହିତେ	॥
	ସକଳ ପୂଜି ସାବଧାନେ	।	ସ୍ମୃତି କରନ୍ତି ଏ ବଚନେ	॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ଋ. ୬ଅ.)

କରିପାରନ୍ତି । ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞର ଆଚରଣ ହେଉଛି ସର୍ବ ଶ୍ରେୟଙ୍କର ।

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ମହାରାଜ ନିମି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାଯୋଗେଶ୍ବର କରଭାଜନକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ‘ରାଜନ୍ ! କଳିକାଳ ହେଉଛି ଅତି ଦାରୁଣ ସମୟ । ଏହି ଯୁଗରେ ତମୋଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ । ତମୋଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କଳା । ଭଗବାନ ବି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ । ଯେପରି ସବୁବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଯାଏ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଅବତାରର ସମାବେଶ ଏହି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ରାମାବତାର ଓ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ହୋଇଯାଏ । ଏହି କୃଷ୍ଣକାନ୍ତିମୟ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅବତାରର ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଆୟୁଧ ତଥା ପାର୍ଶ୍ବ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରି, ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତ୍ରେତା ଓ ଦ୍ବାପରାଦି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋହାରିଣୀ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରି, ତଥା ସେହି ଲୀଳା ଅନୁରୂପ ନାମ ନେଇ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜି କରିବା ଉଚିତ । ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଚରିତଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧିମଧୁର ନାମରାଶିକୁ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ପଦ ସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ବନ୍ଦନା କରିବା ଉଚିତ । ତହିଁରେ ଦାସ୍ୟ ଆଉ ସଖ୍ୟ ଭାବ ସ୍ଥାପିତ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାରକଥା ହେଉଛି, ଯେପରି ବି ହେଉ, ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ଲଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ଲଳିତ ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

ମହାରାଜ ନିମି ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଚରଣରେ ବନ୍ଦନା କିପରି କରାଯାଏ ?”

ମହାଯୋଗେଶ୍ବର କରଭାଜନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ରୂପ ଅଛି । କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇ ଅବତାରର ହିଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଅଛି । ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ବୟଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତବତ୍ସଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ‘ହେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ! ହେ ମହାପୁରୁଷ ! ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସଦା ଧ୍ୟାନଯୋଗ୍ୟ । ମାୟା କୃତ ଯେଉଁ ପରାଭବ ଅଛି, ଏହି ଯେଉଁ ସଂସାରର ମୋହ, ଏହି ମୋହକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ହରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଚରଣ ନିକଟକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମା କରି ଆସିଥାଏ ତା’ର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମା

ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ । କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛିତ ଫଳଦାତା । ପରମ ତୀର୍ଥ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ଆଉ କ’ଣ କହିବା, ଶ୍ରୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଧିତ ଓ ପୂଜିତ ହୋଇଥାଏ । ସଂସାର ରୂପୀ ଗହନ ବନରେ ବାଟବଣା ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତାହା ଏକମାତ୍ର ଶରଣ । ତାହା ସେବକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ଏହି ଅଗାଧ ଅପାର ସଂସାର ସାଗରର ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମିତ୍ତ ତାହା ହେଉଛି ସୁବୃତ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁଖକର ପୋତ । ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ପରମ ପବିତ୍ର ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ—“ହେ ଧର୍ମାବତାର ! ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପାଳକ ! ହେ ମହାପୁରୁଷ ! ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ନା କେତେ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା କରିନାହାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ କେତେ ମୃଦୁଳ ତଥା କୋମଳ ସତେ ! ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କର ପଦଯୁଗଳକୁ ଭଗବତୀ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ନିଜର କମଳ ଠାରୁ ହେଲେ କୋମଳ କରରେ ସଂକୋଚର ସହିତ ଚିପି ଦେଉଥିଲେ । ଏତିକିରେ ବି ଆପଣ ପାଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ପୁଣି ସେହି ପଦଯୁଗଳ ପିତା ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସୁରଗଣ ବାଞ୍ଛିତ ଦୁଷ୍ଟ ଋକ ବୈଭବକୁ ତ୍ୟାଗକରି ଏ ବଣରୁ ସେ ବଣକୁ କଷ୍ଟକମୟ କର୍କଶ ଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ପଦଦ୍ରାଣ ବି ନଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସୁକୋମଳ ପାଦରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା, ଗୋଡ଼ି ତଥା ଡ଼ୁଣ ପଶିଯାଉଥିଲା, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଉଛି । ଅରଣ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଧୀର ମନ୍ଦର ଗତିରେ ତ ବୁଲୁଥିଲେ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟା ମାୟା ମୃଗ ହୋଇଥିବା ମାରୀଚକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତାହା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ସେହି ମାୟା ମୃଗ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ । ଏପରି ସେହି ପରମ ମୃଦୁଳ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ।

“ଏହିଭଳି ହେ ରାଜନ୍ ! କଳିଯୁଗରେ ଏହିପରି ଶ୍ରୀରାମ-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବା ଉଚିତ । ବାସ୍ତବରେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏକ । ଦିନ ଓ ରାତି ମିଶି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ଯେ ଭେଦଭାବ ଦେଖେ ସେ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଭେଦଭାବ ଦେଖେ ସେ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ନାମ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ହେଉ, ଅଥବା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ହେଉ, କାର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଉଚିତ- ଯେପରି,

ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ।

ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ।

ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ॥

ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ । ପତିତ ପାବନ ସୀତା ରାମ ॥

ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ॥

ଏହିଭଳି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ । କଳିଯୁଗର ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଯୁଗଧର୍ମ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ନିଜ ନିଜର ଯୁଗ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ, ନାମ ଆଉ ରୂପାଦିରେ ସେହି ପରାପୂର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି । ସେହି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସକ୍ତିଦାନର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏକମାତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର । ତାଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ଚାରିଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ । ଏଇଥିଯୋଗୁ ଗୁଣଙ୍କ ସାରଗ୍ରାହୀ ସଜନ ପୁରୁଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥା'ନ୍ତି । ଏହି ଯୁଗକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥା'ନ୍ତି ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ନିମି ଚମକି ଉଠିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଆପଣ ଏପରି ବିପରୀତ କଥା କିପରି କହୁଛନ୍ତି ? କଳିଯୁଗ ତ ପାପପ୍ରଧାନ ଯୁଗ । ତମୋଗୁଣ-ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଏହି ଅଧମ ଯୁଗର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ?”

ମହାରାଜ ନିମିଙ୍କର ଉକ୍ତି ଶୁଣି ମହାମୁନି କରଭାଜନ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଆପଣଙ୍କ କଥନ ଯଥାର୍ଥ । ବାସ୍ତବରେ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦୋଷର ଖଣି । ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେ ତମୋଗୁଣ-ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ହେ ରାଜନ୍ ! ଏହି କଳିଯୁଗର ଏପରି ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଗ ଅତି ସରଳ ହୋଇଥାଏ । ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ତେବେ ବି କେହି କେହି ଅତି

କଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ । ଦ୍ରୋତୟା-ଯୁଗରେ କେତେନା କେତେ ଶ୍ରମ କରି କେତେନା କେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରି ଯଜ୍ଞ ଯାଗର ସମ୍ଭାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରରେ, ବିଧିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯଦି ରହିଯାଉଥିଲା ତେବେ ସବୁ ଶ୍ରମ ଓ ପୂଜା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା । ଦ୍ଵାପରରେ କେତେନା କେତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିର ଜାଲ ବିଛା ହେଉଥିଲା । କେତେନା କେତେ ଅତି କଷ୍ଟକର ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହାପରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ । ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଯୁଗ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେଲା ନା ନାହିଁ । ସତ୍ୟଯୁଗ, ଦ୍ରୋତାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧର୍ମୀୟା ଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଡଢ଼ଲ ଡଢ଼ଲ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କଳିଯୁଗରେ ଏ ସବୁ ବିପରୀତ ହୋଇଥିଲେ ବି ସାଧନରେ ଥିଲା ଅତି ସରଳତା । ରାମ ରାମ କହି ଭବସାଗର ପାରି ହୋଇଯାଅ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି, ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ସଶରୀରରେ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ଭାଗନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା । ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ-ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁରୂପରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ପାପାଚାର ଛଡ଼ା ମୋଡେ ଆଉ ଭଲ କଥା କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ।”

“ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ମହାମୁନି କରଭାଜନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଉନାହିଁ । ଜନ୍ମ-ମରଣର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୁରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭଗବନ୍ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକ ଲାଭ କଥା ବୁଝେନାହିଁ । ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଥିଲେ ଲାଭ କ’ଣ ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବାହନ, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ, ନିରୋଗ ଶରୀର- ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମିଳିଯାଉଥିବ ହେଲେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଛାଡ଼ୁ ନଥିବ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ କ’ଣ ହେବ ? ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ତା’ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ କି ?”

“ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛି । ସେ ତା’ର ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେଉଛି । ସୁନ୍ଦର ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟା ଦେଉଛି । ଉତ୍ତମଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଆଭୂଷଣ ଦେଉଛି । ବସ୍ତ୍ର, ଭୋଜନ, ସେବକ, ବାହନ ଏ ସମସ୍ତର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ । ତେବେ ସେହି ଯୁବତୀର

ଏତେ ସବୁ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ? ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସଂସାରୀ ସୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଏକ ସରଳ ସୁଗମ ସର୍ବୋପଯୋଗୀ ସୁଖଦ ସାଧନ ଯେ ଏହାର ଅନବରତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଅନେକ ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ନାମର ଆଶ୍ରା ନ ଛାଡ଼ି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଏକାନ୍ତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ- ଯେ ‘ହେ ପ୍ରଭୁ ! ମୋତେ ଏହି ବିଷୟରୂପା ବିଷୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଜିହ୍ଵାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମ ଯେପରି ମୁଁ ନେଉଥାଏ ।’ ଏହିଭଳି ଏକମାତ୍ର ଭଗବନ୍ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସକଳ ବିଘ୍ନ ନାଶ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ-ପାଦ-ପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ମୁଁ ତ କଳିଯୁଗର ଏହି ବିଶେଷତା ହେତୁ ମୁଗ୍ଧ ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବନ୍ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।”

ରାଜା କହିଲେ, “ହଁ ଭଗବନ୍ ! ସରଳ ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।”

ମହାମୁନି କରଭାଜନ କହିଲେ, “ହଁ ରାଜନ୍ ! ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି । ସେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଏହି କଳିଯୁଗ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଯୁଗ । ଭଏ ତ ପାପର ଭାଉ । କିନ୍ତୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସୁଲଭତା ହିଁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ଵକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଏଣୁ ସତ୍ୟ, ଦ୍ଵେତାଦି ଯୁଗରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ବି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ରହିଥା’ନ୍ତି । କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଭକ୍ତଗଣ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଜନ୍ମ ତଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେତେବେଳେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗର, କେତେବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉପାସନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭକ୍ତିର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ ।”

ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ?”

ମହାମୁନି କରଭାଜନ ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯେପରି ନପୁଂସକ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସବୁ ଦେଶରେ, ସବୁ ଜାତିରେ ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବି ହୋଇପାରେ । କଳିଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ହେବେ ।”

ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପଚାରିଲେ, “ମହାରାଜ ! ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶର ବିଶେଷତା

କ'ଣ ? ମହର୍ଷି ତଥା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେବିତ ଏହି ଗଙ୍ଗା-ଯମୁନାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ତରଋଷକୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରାଜର୍ଷି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗକରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଭଗବାନ୍‌ଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ହୋଇଛି, ସବୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ ତ ସେପରି ପବିତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ । ସେହି ଦେଶରେ ତ ବିଶେଷ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ ।”

ଏହାଶୁଣି ମହାମୁନି ହସି ହସି କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ଵୟଂ ପବିତ୍ର ତାକୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର କ’ଣ କରିପାରିବ ! ବୃନ୍ଦାବନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଦି ଭଗବାନ୍‌ଙ୍କର ଚରଣରଜରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି । କାଶୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵାନାଥଙ୍କର ଧାମ । ବତ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ୍ ନର-ନାରାୟଣ ଆଜି ବି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକ-କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ତପ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ପବିତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା କଥା । ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା କୁଳମଣ୍ଡନ ଦଶରଥନନ୍ଦନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଖାଲିପାଦରେ ଦକ୍ଷିଣଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟଥିଲା । ଭଗବାନ୍ ସେହି ଦେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ । ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଜୟ କଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ୍ ସ୍ଵୟଂ ରାମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ । ସେତେବେଳଠାରୁ ଏହି ଦେଶ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବି ଏପରି କେତେକ ଦେଶ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ନଦୀମାନ ଅଛି, ସେହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ କୂଳର ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବିଷ୍ଣୁତ ଭୂମି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଯେପରି ମଗଧ ଦେଶ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳର ବିଷ୍ଣୁତ ଭୂମି ଅତି ପବିତ୍ର । ଗୟାପୁରୀ ମଗଧରାଜ୍ୟରେ ଅଛି । ଏହା ଅତି ପବିତ୍ର ଭୂମି । ଯା ଭଳି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣୀ, କୃତମାଳା, ପୟସ୍ବନୀ, ମହାପୁଣ୍ୟା, କାବେରୀ, ପ୍ରତୀତୀ କାବେରୀ ତଥା ମହାନଦୀ ଆଦି ସରିତାଗଣ ପରମ ପବିତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର କୂଳରେ ରହି ଏଗୁଡ଼ିକର ପରମ ପବିତ୍ରକାରିଣୀ ଜଳକୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶଜନ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗେନାହିଁ । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭୂମି କୁହାଯାଏ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତ ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ବୃନ୍ଦାବନ ତ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରମ । ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜକୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମଥୁରା

ପ୍ରଦେଶକୁ ତିନିଲୋକରେ ବି ଗଣାଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ତ୍ରିଭୁବନରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ । ସେ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶ ହୋଇଥାଉ । ଭକ୍ତର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନବରତ ଭକ୍ତି କରିବା ।”

ଏପରି ସୁମଧୁର କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ନିମି କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାତ୍ମଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ପୂଜନ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ-ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ପଡ଼େ ନାହିଁ ?”

ମହାମୁନି କରଭାଜନ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଦେବତା, ପିତର ତଥା ରଷି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଏକ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ । ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିଛି ହାନି ହେବାର ନାହିଁ । ଯେପରି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବାହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସେମାନେ ବିଧି ନିଷେଧର ବନ୍ଧନରେ ନଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ବି ସ୍ୱଭାବାନୁସାରେ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ କରନ୍ତି- ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କାମ୍ୟକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାତ୍ମଭାବରେ ଶରଣାଗତବସ୍ତ୍ର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବ ରଣ, ରଷି ରଣ ତଥା ପିତୃ ରଣ ବୋଲି କିଛି ରହେ ନାହିଁ । ରାଜନ୍ ! ଯେ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇ ଥାଏ ସେ ପୁଣି ରଣ କାହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ କି ? ଯେଉଁମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କୁଚୁସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା, ପିତର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର ତଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଉ ରହେନାହିଁ । ସେମାନେ ନା ତ ବିଧି ବାକ୍ୟର ଦାସ ହୋଇଥା’ନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କର କାହା ପାଖରେ ରଣ ଥାଏ । ଯଦି ବା ସେ କରେ ତେବେ ବି କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ । ତା’ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଦେବତା, ପିତରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରେ, ନ କରି ବି ପାରେ ।”

ମହାରାଜ ନିମି କହିଲେ, “ଭଗବନ୍ ! ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଥାଏ, ମନ ଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ପାପକର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳସ୍ଯାତ୍ ସ୍ୱଭାବାନୁସାରେ କୌଣସି ପାପ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ତ

ହୋଇଥାଏ- କାରଣ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନ ହେଲେ ଭୋଗ । ପାପ ନାଶ ହେବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ । ତେବେ ସେହି ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାଦି କର୍ମ ଯଦି ନ କରେ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ କିପରି ?”

ମହାମୁନି କରଭାଜନ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ଯିଏ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ ତା’ ହାତରେ ପାପକର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ, ତାର ପାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥାଏ । ତେବେ ବି ଏହି ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ । ଅକସ୍ମାତ୍ ମନରେ ହେଉ ଅଥବା ଶରୀରରେ ହେଉ, ଯଦି କେତେବେଳେ ପାପ ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପାପକୁ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି । ପାପର କଳା ଦାଗକୁ ସେହି କଳିକଲୁଷହାରୀ କେଶବ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି । ରାଜନ୍ ! ପାପ ହୁଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁ । ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ସେବନଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳେ । ଏଣୁ ଏମାନେ ପାପର ପରିମାଣକୁ ଜାଣି ବି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଥରେ ଭଜନର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିନିଅନ୍ତି । ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି କେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରି ତାର ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏଣୁ ପାପ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ । ଅନବରତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ହେଲା । ନାମର ରସ ପାଇଗଲା ପରେ ବିଷୟ ସୁଖ ସ୍ୱୟଂ ତୁଚ୍ଛଲାଗେ । ରାଜନ୍ ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଗଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି । ଏବେ ଆପଣ ଆଉ କ’ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଜ ସୂତ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ ନିମିତ୍ତର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ହେଲା, ତାହାକୁ ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏତିକି କଥା ଶୁଣାଇବା ପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ।”

ଉପସମ

ଯା କଲି ଗୁନ ତୈଂ ରୀଝ ଜନମ କଲି ମହଁ ଚାହେଂ ସୁର ।
ହୋବେଂ କଲିମହଁ ଭକ୍ତ କରୈଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରି ହରି ଉର ।
ତଜ ସବ ବିଷୟ ବିଲାସ ଶରନ ହରି କୀ ଜେ ଜାବୈ ।

ସବ ରିନ ଚୈଂ ହୈଂ ଉରିନ ଶ୍ୟାମ କେ ଧାମ ସିଧାବୈଂ ॥
 ଅଶୁଭ କରମ ଯଦି ମୂଳ ଚୈ, କବହୁଁ ଭକ୍ତ ଚୈଂ ବନି ପରୈଂ ।
 ତିନକୁଁ ଶରନାଗତବସଲ, ଅପହାରୀ ଶ୍ରୀହରି ହରୈଂ ॥

ନାରଦ-ବସୁଦେବ ସମ୍ବାଦର ସମାପ୍ତି

ଇତିହାସମିତଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଧାରୟେଦ୍ ଯଃ ସମାହିତଃ ।
 ସ ବିଧୁରେହ ଶମଳଂ ବ୍ରହ୍ମଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ ॥ ☆
 (ଶ୍ରୀ ଭା. ୧୧୩. ୫୩. ୫୨ ଶ୍ଳୋକ)

ଛପପୟ

ନବଯୋଗେଶ୍ବର ଦୟୋ ଜ୍ଞାନ ନିମିକୁଁ ହୈଂ ପ୍ରମୁଦିତ ।
 ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ନୃପ ଭୟେ ଗୟେ ହୈକେଂ ମୁନି ପୂଜିତ ॥
 ନାରଦ ମୁନି ବସୁଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କୋ ଉତ୍ତର ଦୀହେ ।।
 ଶୁଭ ତନୟ ନେ ବ୍ରହ୍ମ ତନୟ କୋ ଆଦର କୀହେ ।।
 ମୁନି ବୋଲେ ବସୁଦେବଜୀ ! ତୁମ ସହପଦୀ ଧନ୍ୟ ଅତି ।
 ଜଗମହଁ ଜିନକେ ସୁତ ଭୟେ, ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀଜଗତ୍‌ପତି ॥

ସଂସାରରେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଯାଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା, ପୁତ୍ର, ଶିଷ୍ୟ, ସେବକ, ସଖା, ସୁହୃଦ, ପତ୍ନୀ, ଭକ୍ତ ଅଥବା ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ତାଙ୍କର କଥା କହିବା, ଶୁଣିବା ଲୋକ; ନାମଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କରାଇବା ଲୋକ; ତାଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବନ୍ଦନା ଆଦି କରିବା କରାଇବା ଲୋକ; ସେ ଯେ କେହି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କିଛି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲେ, ସକଳ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ।

ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ବଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ, ସେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକାର

☆ ଯେ ଏହା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି । କି ଅବା ବଚନେ ଗୁଣନ୍ତି ॥
 ସକଳ ପାପୁଁ ଯାନ୍ତି ତରି । ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ନରହରି ॥

(ଭାଗବତ : ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ : ୧୧ଶ ସ୍କ. ୬୩.)

ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରି ବାଣୀପାଣି ଭଗବାନ ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ । ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ । ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରକ୍ଷତ ଦେବଙ୍କ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି, ହରି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ, ପିପ୍ପଳାୟନ, ଆବିର୍ଭୋଦ୍ର, ତୁମିଳ, ଚମସ ଆଉ କରଭାଜନ, ଏହି ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଦେହ ରାଜ ନିମିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣାଇଲେ । ରାଜା ନ’ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ନିହିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ‘ଭଗବାନ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ଭାବ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ । ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇତିହାସର ଉପସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ—

“ରାଜନ୍ ! ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମିଥୁଳାଧିପତି ମହାରାଜ ନିମି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ପରମ ପ୍ରମୁଦିତ ହେଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସହିତ ନବ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜା କଲେ । ରାଜା କରିଥିବା ପୂଜାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସଭାସଦଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ । ମହାରାଜ ନିମି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ-ଉପଦେଶ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାହା ସେ ରାତିମତ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେହି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାରୁ ରାଜା ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭକଲେ । ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ।

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି- “ହେ ରାଜନ୍ ! ମହାରାଜ ନିମି ଯେଉଁଭଳି ଭାଗବତ-ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣ ବି ଏହି ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରି ପରମପଦ ପାଆନ୍ତୁ । ଆପଣ ସଂସାର ସହିତ ଅସଂଗ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଏହି ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ଏପରି ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାକୀ ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜଗତ୍ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଭାବ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆଗ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରେମର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଠାଇଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି; ତାଙ୍କୁ କୁଡ଼କୁଡ଼ କରି ହସାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସହିତ ଖିଆ ପିଆ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସି ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଠା ବି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଠା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତମଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କପଟ ଥାଏ, ସୁଖ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ମନ

ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ କଥା ଥାଏ, ଏପରି କଲୁଷିତ ହୃଦୟକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

“ରାଜନ୍ ! ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ବୋଲି ନ ମାନନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ୍ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବେ ନା ! ଆପଣ ମିଶ୍ରିକ ମିଶ୍ରି ବୋଲି କହି ନ ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଖାଇଲେ, ମୁହଁକୁ ମିଠା ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ ନା ! ଏହିଭଳି ଆପଣ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ହେଉ ପଛେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ! ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସଂସାରୀ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ସଂସାର ରୂପ ନଶ୍ୱର, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ । ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହେ ନାହିଁ । କାରଣ ଭଗବାନ ତ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ । ଦେଖୋ, ଶ୍ମଶ୍ମିପା, ଦନ୍ତବ୍ରତ୍ର, ପୌଷ୍ଠ, ଶାଳୁ ତଥା ରୁକ୍ମୀ ଆଦି ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ୍ ବୋଲି ମାନିବା ଦୂରର କଥା, ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ବି ମାନୁ ନଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସାଉଠା ତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ମନୋଭାବ, ଚପଳତା ଚଞ୍ଚଳତା, ଚାତୁରୀ ତଥା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ । ଯେପରି ବି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ନା ! ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେ ସେହିଭଳି ତା’ ପାଖରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ । ଆପଣ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟକାରୀ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ କିପରି ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ ।”

ବସୁଦେବ କହିଲେ, “ତା’ ହେଲେ ମହାରାଜ ! ଏବେ ମୁଁ କ’ଣ କରିବି ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିଛି ।”

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, “ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ମାନୁଥିବା ଅତି ଭରମ କଥା । ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ଏଣିକି ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର, ଅଜ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଜଗତ୍-ନିର୍ମଳ-ଏପରି ହୃଦୟଜୀମ କରନ୍ତୁ । ଇଏ ମାୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅତୁଳିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ, “ଭଗବାନ୍ ! ଅଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ।”

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, “ରାଜନ୍ ! ରାଜା ବେଶ ଧାରଣକରି ଅନେକ ଅସୁର ଭୂମିର ଭାରଭୂତ ହୋଇ ସଜନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସେହି ଅସୁରଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସଦ୍‌ଜନ ଆଉ ସୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଙ୍ଗାର୍ଯ୍ୟମା ମାୟାରେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ । ଅସୁର ସଂହାର ଓ ସାଧୁ-ପ୍ରତିପାଳନ-ଏହାତ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେବାର ଗୌଣ କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଉପାସକଙ୍କୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ନିଜର ଉଦ୍ଧବ ସହିତ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର କମନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି । ଲେଖକ ସେହି ଭଗବାନ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାଗବତୀ କଥା ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତି । ଏହି କଥା ସମୂହ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ନିମିତ୍ତ ସେତୁ ଭଳି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସର୍ବସାଧାରଣ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ମଣିଷ ଏହି ଅଗାଧ ଦୁଷ୍ଟର ସଂସାର ସମୁଦ୍ରର ଅପର କୂଳରେ ସରଳତା ସହିତ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରେ । ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଯଶ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସଂସାରରେ ଯାହାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଶ ରହେ, ସେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵର୍ଗରେ ସୁଖଭୋଗ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ତ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଛି ।”

ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ମୁନିଗଣ ! ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଏପରି ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାଭାଗ୍ୟବାନ୍ ବସୁଦେବ ତଥା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ଦେବକୀ ଅତି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ, ନିଜ ନିଜର ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ । ମହାଭାଗୀ ! ଶ୍ରୀବସୁଦେବ ଓ ନାରଦଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବାଦ ଅତି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ । ଏହି ପବିତ୍ର ସମ୍ବାଦକୁ ଯିଏ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ମନନ କରିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ ସେ (ସେମାନେ) ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଭାବ ପାସ୍ତ ହେବେ । ଇହଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋକର ବାଧା ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଦେବକୀ-ବସୁଦେବଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନାରଦ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି । ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ’ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?”

ମହର୍ଷି ଶୌନକ କହିଲେ, “ହେ ମହାପ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ ! ଆପଣ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ କଥା ବିଶଦ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । କୃପାକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ।”

ମହର୍ଷି ସୂତ କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି ତାହାହେଲେ । ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଉଛି । ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ।

ଉପପନ୍ଥା

ଯୋ ଦୈକେଂ ଉପଦେଶ ଗୟେ ନାରଦ ମୁନି ଇତ ଉତ ।
ମୋହ ଛୋଡ଼ି ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଦୟୋ କୃଷ୍ଣ ଚିତ ॥
ସୂତ କହେଂ- “ଯହ ସୁଖଦ ଚରିତ ନିରମଳ ଅତି ପାବନ ।
ମୋହ ବିନାଶକ ମୁକ୍ତି କରନ ଜଗ ଦୁଃଖ ବିନାଶନ ॥
ଯୋ ନାରଦ ବସୁଦେବ କୋ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମୁନିବର ଉୟୋ ।
କହୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅବ ଅତି ବିଶଦ, ଜୋ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବ ତେ କହେୟା ॥

(ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞଥା ୫ମ ଖଣ୍ଡରେ ପରିବେଷଣ କରାହୋଇଛି)